

இந்நூலின் ஆசிரியர்:

ஸ்ரீ. உ. வே.

கி. ஸ்ரீநிவாஸய்யங்கார் ஸ்வாமி

ஸந்த்யாவந்தந பாஷ்யம்

[தினந்தர் பதம்]

பதிப்பாசிரியர்:-

ஸ்ரீ S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்,
அட்வகேட்.

'ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸூத்ரிகை' ஆசிரியர்:

3. புத்தூர் அக்ஷராபம். திருச்சி-620 017.

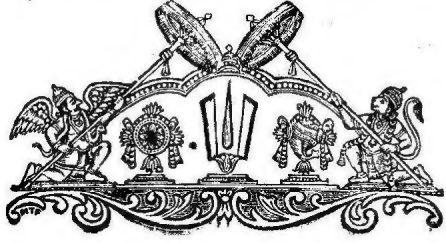
ஸ்ரீ. ரா. ஸ்ரீ. கி. ஸ்ரீவைஷ்ணவய்யங்கார் குறும்ப
தர்ம சொத்துக்களின் ஆதரவை வெளியிடப்பெற்றது.

[பதிப்பாசிரியர்:-

S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார், M.A B.L., அட்வகேட்,
S. ராம அய்யங்கார், B.Sc.B.L., அட்வகேட்.

விலை ரூ. 4.50.

தபரல் 0.75.

॥ श्रीः ॥
श्रीमते रामानुजाय नमः ॥

ஸந்த்யாவந்தந பாஷ்யம்

[இரண்டாம் பதிப்பு]
[ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸுதர்சனம் வெளியீடு.]

இயற்றியவர்:—

K. ஸ்ரீநிவாஸ அய்யங்கார்ஸ்வாமி, அட்வகேட்.

கிடைக்குமிடம்:—

ஸ்ரீ. S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார், அட்வகேட்.
3. புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி.

விலை ரூ.

[தபால் 0-75]

ஸ்ரீநிவாஸம் பிரஸ், புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி.

श्रीः
यजुर्वेदीय-

॥ कालवय सन्ध्यावन्दनम् ॥

यजुर्वेदीय

कालत्रय सन्तय्यावन्तनम्

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ।

यः सरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥

அபவித்ர: பவித்ரோ வா ஸர்வாவஸ்த்த்யாம் கஸ்தோ஽பி வா ।
ய: ஸ்மரேத் புண்டரீகாக்ஷம் ஸ பூஹ்யாப்யந்தர: ஸுசி: ॥

[இதன் பொருள்:— பரிசுத்தனாயில்லாவிடிலும், இருந்தாலும், எந்நிலையிலிருந்தாலும், செந்தாமரைக்கண்ணனை நினைப்பவன் உள்ளும் புறமும் சுத்தனாகிறான்.]

आचमनम्-ஆசமனம்

பொருள்

ओं अच्युताय नमः । ஓம் அச்சுதாய நம: ஓம் அச்சுதனுக்கு
நமஸ்காரம்.

„ अनन्ताय नमः । .. அநந்தாய நம: .. அநந்தனுக்கு ..
„ गोविन्दाय नमः । .. கோவிந்தாய நம: .. கோவிந்தனுக்கு ..

வலதுகையை கோகர்ணம் (பசுவின் காது) போல் மடித்துக் கொண்டு, உள்ளங்கையில் (கமார்) ஒரு உத்தரிணி தீர்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு மேற்கூறிய மந்திரங்களில் ஒவ்வொன்றாக உச்சரித்துக்கொண்டு மூன்று தடவை நீரைப் பருகவேண்டும். அதற்குப்பின் இரண்டு தடவை உதடுகளைத் துடைக்கவேண்டியது. அதற்குப்பின்,—

பொருள்

ओं केशवाय नमः ஓம் கேஸுவாய நம: ஓம் கேசவனுக்கு
நமஸ்காரம்

„ नारायणाय नमः .. நாராயணாய நாராயணனுக்கு ..
„ माधवाय नमः .. மாதவாய மாதவனுக்கு ..
„ गोविन्दाय नमः .. கோவிந்தாய கோவிந்தனுக்கு ..
„ विष्णवे नमः .. விஷ்ணவே விஷ்ணுவுக்கு ..
„ मधुसूदनाय नमः .. மதுஸூதநாய மதுஸூதநனுக்கு ..

,, त्रिविक्रमाय नमः .. த்ரிவிக்ரமாய த்ரிவிக்ரமனுக்கு ..
 ,, वामनाय नमः .. வாமநாய வாமனனுக்கு ..
 ,, श्रीधराय नमः .. ஸ்ரீதராய ஸ்ரீதரனுக்கு ..
 ,, ह्रीकेशाय नमः .. ஹ்ருஷீகேஸாய.. .. ஹ்ருஷீகேஸனுக்கு..
 ,, पद्मनाभाय नमः .. பத்மநாபாய பத்மநாபனுக்கு ..
 ,, दामोदराय नमः .. தாமோதராய.. .. தாமோதரனுக்கு ..

என்னும் பனிரண்டு மந்திரங்களை உச்சரித்துக்கொண்டு, முறையே
 1. வலது 2. இடது கன்னங்களை வலதுகைப் பெருவிரலாலும்,
 3. வலது 4. இடது கண்களை வலதுகைப் பவித்ர விரலாலும்,
 5. வலது 6. இடது மூக்குகளை வலது கை ஆள்காட்டி விரலாலும்,
 7. வலது 8. இடது காதுகளை வலதுகைச் சிறுவிரலாலும், 9. வலது
 10. இடது தோள்களை வலதுகை நடுவிரலாலும், 11. ஹ்ருதயத்தையு
 மும், 12. தலையுச்சியையும் வலதுகை ஐந்து விரல்களாலும்
 ஸ்பர்சிப்பது ஆசமனமாகும்.

ப்ராணாயாமம்

१. ओं भूः। ओं भुवः। ओं सुवः। ओं महः। ओं जनः।
 ओं तपः। ओं सत्यं॥ ओं तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि।
 धियो यो नः प्रचोदयात्। ओं आपः ज्योती रसः अमृतं ब्रह्म
 भूर्भुवस्सुवरो।

1. ஓம் பூ: ஓம் புவ: ஓம் ஸுவ: ஓம் மஹ:

ஓம் ஐந: ஓம் தப: ஓம் ஸத்யம்॥

ஓம் தத் ஸவிதூர் வரேண்யம் | பூர்க்கேடா தேவஸ்ய தீமஹி |

தியோ யோ ந: ப்ரசோத்யாத் ||

ஓம் ஆப: ஜ்யோதி ரஸ: அம்ருதம் ப்ரஹ்ம

பூர்புவஸ்ஸுவரோம் ||

இது ப்ராணாயாமமந்திரம். 'பூ:' 'புவ:'.....'ஸத்யம்' என்பவை
 ஏழு வ்யாஹ்ருதிகள் எனப்படும். 'ஓம் பூ:...ஓம் ஸத்யம்' என்ற
 தால், அந்த வ்யாஹ்ருதிகளால் சொல்லப்படுபவன் ஓங்காரவாச்ய
 னான பகவானே என்று பொருளாகிறது. பூலோகம் முதல் ஸத்ய
 லோகம்வரை எல்லாம் ஓங்கார வாச்யனான பகவானே; அதாவது,

இவையனைத்துக்கும் அவனே ஆத்மா என்று பொருள், இனி.
 இதற்குமேல் " தத் ஸவிதூர் வரேண்யம் பூர்க்கேடா தேவஸ்ய
 தீமஹி தியோ யோ ந: ப்ரசோத்யாத் " என்னும் மந்திரப்பகுதி
 காயத்ரீமந்திரம் ினப்படும். அதன் பதவுரை வருமாறு.

1. ஸவிது:-உல்கங்களை ஸ்ருஷ்டித்தவனாகிய, தேவஸ்ய-
 நாராயணனுடையவையும். வரேண்யம்-எல்லாராலும் வரிக்
 கத்தகுந்தவையுமர்ன, தத் பூர்க்கேடா:-அந்தக் கல்யாணகுணங்
 களின் ஸமுஹத்தை. தீமஹி—தியானம் செய்வோம்; ய:-
 எந்த தேவன். ந:-நம்முடைய. திய:-புத்திகளை. ப்ரசோத்ய
 யாத்—(தன் விஷயமான உபாஸன கைங்கர்யங்களில்)
 தூண்டுகிறோரோ:

2. தேவஸ்ய—ப்ரகாசம் முதலிய குணங்களையுடைய,
 ஸவிது:—ஸூர்யனுக்குள்ளே எழுந்தருளியிருப்பவனும்,
 வரேண்யம்-எல்லாராலும் வரிக்கப்படுபவனும். பூர்க்கேடா:-ஒளி
 மயமான திவ்யமங்கள விக்ரஹவிசிஷ்டனுமான பகவானே,
 தீமஹி—தியானம் செய்கிறோம். (மற்றவை முன்போல்)

இனி, "ஓமாப:" என்று தொடங்கியுள்ள ப்ராணாயாமமந்திரப்
 பகுதி காயத்ரீசிரஸ் எனப்படும். "அப்பு. ஜ்யோதி, ரஸம், அம்ருதம்,
 ப்ரஹ்ம, பூ:, புவ:, ஸுவ:" என்று சொல்லப்படுபவன் ஓங்கார
 வாச்யனான பகவானே" என்று பொருள். ஆக, இம்முன்று பகுதியும்
 சேர்ந்தது ப்ராணாயாம மந்திரமாகும், இதை வலதுகைப் பெருவிர
 லாலும் மோதிரவிரலாலும் மூக்கைப்பிடித்துக்கொண்டு (பூரகும்பக
 ரேசகங்களுடன்)உச்சரிப்பது ப்ராணாயாமமாகும். ஸந்த்யாவந்தனத்
 தின் தொடக்கத்தில் 'அபவித்ர:' என்னும் மந்திரத்தை அநுஸந்
 திந்து, ஒருதடவை ஆசமநமும், ஒருதடவை ப்ராணாயாமமும்
 செய்துவிட்டு, பின்வருமாறு ஸங்கல்பிக்கவேண்டும்:-

* ஸந்த்யாவந்தனத்தின் தொடக்கத்தில் ஆசமனம் ஆனபிறகு
 சிலரும், ப்ராணாயாமத்திற்குப்பின் ஸங்கல்பத்தின் தொடக்கத்தில்
 சிலரும் அனுஸந்திக்கும் ச்லோகங்கள்:

ஸூக்லாம்புரத்யூரம் விஷ்ணும ஸஸிவர்ணம் சதுர்ப்புஜம் |
 ப்ரஸந்நவத்யூநம் த்யாயேத் ஸர்வவிக்ரோபஸாந்தயே ||
 யஸ்ய த்யூவிரத்யுவக்த்ராத்யாய: பாரிஷத்யாய: பரஸஸதம் ||
 விக்ரநம் நிக்ரந்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேநம் தமாஸ்ரயே ||

சங்கல்பம்

ओं श्री अच्युताय नमः, ओं श्री अनन्ताय नमः, ओं श्री गोविन्दाय नमः श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्ये प्रातः सन्ध्यां उपासिष्ये (अथवा प्रातः सन्ध्यावन्दनं करिष्ये)

ஓம் ஸ்ரீஅச்சுதாய நம: , ஓம் ஸ்ரீஅநந்தாய நம: , ஓம் ஸ்ரீகோவிந்தாய நம: , ஸ்ரீபுகுவதாஜ்ஞயாபுகுவத்கைங்கர்யம் ப்ராத: ஸந்த்யா முபாஸிஷ்யே. (அல்லது ப்ராத: ஸந்த்யாவந்த்யநம் கரிஷ்யே) என்று காலையிலும், “ப்ராத: ஸந்த்யாமுபாஸிஷ்யே” என்ற ஸ்தானத்தில், “ஸாயம் ஸந்த்யாமுபாஸிஷ்யே” (அல்லது ‘ஸாயம் ஸந்த்யாவந்த்யநம் கரிஷ்யே’) என்று மாலையிலும், “மாத்த்யாந்ஹிகம் கரிஷ்யே” என்று மத்த்யாந்ஹத்திலும் ஸங்கல்பிக்கவேண்டியது. “பகவானுவடம் ஆணையினால், அவனுக்குக் கைங்கரியமாயிருக்கும் அந்தந்தக் கர்மங்களைச் செய்கிறேன்” என்று பொருள்.

* जलामिमन्त्रणमन्त्रः—ஜலாபி, மந்த்ரண மந்த்ர:

(முக்காலத்திலும் அநுஸந்திக்கவேண்டியது)

२. आपो वा इदं सर्वं । विश्वाभूतान्यापः । प्राणा वा आपः । पशव आपः । अमृतमापः । अन्नमापः । संराडापः । विराडापः । खराडापः । छन्दास्यापः । ज्योतीष्यापः । सत्यमापः । सर्वा देवता आपः । भूर्भुवस्सुवराप ओं ॥

2. ஆபோ வா இதும் ஸர்வம் । விஸ்வா பூதாந்யாப: । ப்ராணா வா ஆப: । பஸவ ஆப: । அம்ருதமாப: । அந்நமாப: । ஸம்ராட்யாப: । விராட்யாப: । ஸ்வராட்யாப: । சூந்தாம்ஸ்யாப: । ஜ்யோதீம்ஷ்யாப: । ஸத்யமாப: । ஸர்வா தேவாதா ஆப: । பூர்புவஸ்ஸுவராப ஓம் ॥

இம்மந்திரத்தால் ஜலத்தை அபிமந்த்ரணம் செய்து மூன்று காலங்களிலும் ஓம் श्रीकेशवाय नमः ஓம் ஸ்ரீகேஸவாய நம: என்று நெற்றியில் அந்த ஜலத்தால் ஊர்த்வபுண்டரத்தை தரிப்பது.

பதவுரை:—ஆபோ வா இதும் ஸர்வம்—(உயிரற்ற) இவை எல்லாம் ‘அப்பு’ [நீர்] எனப்படும் பகவானே; விஸ்வா

* இம்மந்திரம் ஆபஸ்தம்பஸூத்ரஸ்தர்களுக்கு இல்லை.

பூதாநி ஆப:—எல்லா உயிர்களும் அவனே; ப்ராணா: வா ஆப:—முக்கிய ப்ராணனும் அவனே; பஸவ: ஆப:—ஸம்ஸாரி சேதநரும் அவனே; அம்ருதம் ஆப:—மோக்ஷஸுகமும் அவனே; அந்நம் ஆப:—இவ்வுலக ஸுகமும் அவனே; ஸம்ராட் ஆப:—மிகவிளங்கும் பரமபதமும் அவனே; விராட் ஆப:—இவ்வுலகமும் அவனே; ஸ்வராட் ஆப:—சுதந்திரான முக்த புருஷனும் அவனே; சூந்த்யாம்ஸி ஆப:—வேதங்களும் அவனே; ஜ்யோதீம்ஷி ஆப:—எல்லாச்சோதிகளும் அவனே; ஸத்யம் ஆப:—உண்மையும் அவனே; ஸர்வா: தேவதா: ஆப:—எல்லா தேவதைகளும் அவனே; ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவராப ஓம்—மூவுலகங்களும் ஓங்காரப்பொருளான அவனே.

कालत्रयेऽपि प्रथमतः प्रोक्षणमन्त्रः

முக்காலத்திலும் முதலில் ப்ரோக்ஷண மந்த்ரம்

[இதைச்சொல்லி நீரைத் தலையில் ப்ரோக்ஷித்துக்கொள்ள வேண்டியது.]

३. आपो हि एषा मयोभुवः । ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे । यो वः शिवतमो रसः । तस्य भाजयतेह नः । उशती-रिव मातरः । तस्मा अरं गमाम वः । यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ॥

3. ஆபோ ஹி ஷ்ட்யா மயோபுவ: । தா ந ஊர்ஜே ததாதந தந । மஹே ரணாய சக்ஷஸே । யோ வ: ஸிவதமோ ரஸ: । தஸ்ய ப்ராஜயதேஹ ந: । உஸதீரிவ மாதர: । தஸ்மா அரங்காம வ: । யஸ்ய க்ஷயாய ஜிந்வத: । ஆபோ ஜநயுதா ச ந: ॥

இம்மந்திரத்தை உச்சரித்துக்கொண்டு, ஜலத்தை சிரஸ் முதலான விடங்களில் ப்ரோக்ஷித்துக்கொண்டபின் ‘ஓம்பூர்புவஸ்ஸுவ: என்று ஜலத்தாலே ஆத்ம ப்ரதக்ஷிணம் செய்துகொள்ள வேண்டியது.

பதவுரை:—ஆப:—ஜலங்களே, மயோபுவ: ஹி ஸ்த:—(அனைவருக்கும்) ஸுகத்தை அளிப்பவையாயன்றோ இருக்

கிறீர்கள்; தா:—அப்படிப்பட்ட நீங்கள். ந:—எங்களை, ஊர்ஜே—உறுதியானவனும், மஹே—பெரியவனும், ரணய—அழகியவனும். சக்ஷஸே—(அனைவர்க்கும்) கண்ணையிருப்பவனுமான பரமபுருஷனுக்கு. தத்தாதந—ஸமர்ப்பியுங்கள்: (சரணமாக அடைவியுங்கள்) ய: வ: ஸிவதம: ரஸ:—மிகமங்களமான உங்களுடைய ரஸம் (பக்தி) யாதொன்று உண்டோ. தஸ்ய—அந்த அன்பில் ஒரு சிறிதையாவது. இஹ—இவ்வுலகிலேயே. ந:—எங்களுக்கு. உஸதீ: மாதர: இவ—அன்பு நிரம்பிய தாய்மார்போல உள்ள நீங்கள், பூஜயத—அடைவியுங்கள்; யஸ்ய—எந்த பகவானுக்கு, ஸ்யாய—இருப்பிடமாயிருந்துகொண்டு, ஜிவதத்—பிரீதியை அடைகிறீர்களோ. தஸ்மை—அந்தபகவானை அடையும்பொருட்டு, வ:—உங்களை. அரம் க்ரமாம்—மிகவும் தியானிக்கிறோம்; ஆப:—ஐலங்களே! ந:—எங்களை, ஜநயத—உயிர்ப்பியுங்கள்.

प्रातः तीर्थप्राशनमन्त्रः—காலையில் தீர்த்தப்ராஸந மந்த்ரம்

(ஐலத்தைக் கையில் எடுத்துக்கொண்டு இம்மந்திரத்தை உச்சரித்துப் பருக வேண்டியது.)

४. सूर्यश्च मा मनुष्यश्च मनुष्यपत्यश्च मनुकुतेभ्यः। पापेभ्यो रक्षन्तां। श्राद्धा पापमकार्षम्। मनसा वाचा हस्ताभ्यां। पद्भ्यामुदरेण शिश्ना। रात्रिस्तदवलुम्पतु। यत्किञ्च दुरितं मयि। इदमहं माममृतयो नौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा॥

4. ஸூர்யஸ்ச மா மந்யஸ்ச மந்யுபதயஸ்ச மந்யுக்ருதேப்ய:| பாபேப்யோ ரக்ஷந்தாம்| யத்ராதர்யா பாபமகார்ஷம்| மநஸா வாசா ஹஸ்தாப்யாம்| பத்ய்யாமுதரேண ஸிஸ்நா| ராத்ரிஸ்தத்வலும்பது| யத்கிஞ்ச துரிதம் மயி இதம்ஹம் மாமம்ருதயோநௌ ஸூர்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோமி ஸ்வாஹா॥

பதவுரை—ஸூர்ய: ச—சூரியனும், மந்ய: ச—இந்திரனும், மந்யுபதய: ச—இந்திரனைத் தலைவனாகக் கொண்ட மற்ற தேவர்களும், மா—என்னை, மத்யுக்ருதேப்ய:—கோபத்தினால்

செய்யப்பட்ட, பாபேப்ய:—பாபங்களிலிருந்து, ரக்ஷந்தாம்—காப்பாற்றட்டும்; மநஸா—மனத்தினாலும். வாசா—வாக்கினாலும், ஹஸ்தாப்யாம்—கைகளினாலும், பத்ய்யாம்—கால்களினாலும், உதரேண—வயிற்றினாலும், ஸிஸ்நா—குறியினாலும், யத் ராதர்யா பாபம் அகார்ஷம்—யாதொரு பாபத்தை ராத்ரியில் நான் செய்தேனோ, யத் கிஞ்ச துரிதம் மயி—(அதற்கு முன்) என்னால் செய்யப்பட்ட மற்றும் யாவை சில பாபங்களுண்டோ. தத்—அந்த எல்லாப்பாபத்தையும், ராத்ரி:—ராத்ரிக்கு நிர்வாஹகனான பகவான். அவலும்பது—போக்கடிக்கட்டும். இதம் மாம்—இந்த என்னை. அஹம்—நான். அம்ருதயோநௌ—மோக்ஷகாரணமாய். ஸூர்யே—ஸர்வகாரணனாய், ஜ்யோதிஷி—சோதியுருவான பகவானிடம். ஜுஹோமி—ஹோமம் செய்கிறேன் (ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் செய்கிறேன்) ஸ்வாஹா—(அதற்காக) நன்கு அழைக்கிறேன்.

मध्याह्न तीर्थप्राशनमन्त्रः—மத்யாஹ்நத்தில் தீர்த்தப்ராஸந மந்த்ரம்

५. आपः पुनन्तु पृथिवीं। पृथिवी पूता पुनातु मां। पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिः। ब्रह्मपूता पुनातु मां। यदुच्छिष्टमभोज्यं। यद्वा दुश्चरितं मम। सर्वं पुनन्तु मामापः। असतां च प्रतिग्रहं स्वाहा॥

5. ஆப: புநந்து ப்ருதிவீம்| ப்ருதிவீ பூதா புநாது மாம்| புநந்து ப்ரஹ்மணஸ்பதி:| ப்ரஹ்மபூதா புநாது மாம்| யதுச்ஷிஷ்டமபேஜ்யம்| யத்வா துஸ்சரிதம் மம| ஸர்வம் புநந்து மாமாய:| அஸ்தாம் ச ப்ரதிக்ரஹம் ஸ்வாஹா॥

பதவுரை—ஆப:—ஐலம். ப்ருதிவீம்—(பூகங்களாலான) என் தேஹத்தை, புநந்து—பரிசுத்தப்படுத்தட்டும்; ப்ருதிவீ—என் தேஹம், பூதா—பரிசுத்தமாகி, மாம்—என்னை, புநாது—பரிசுத்தப்படுத்தட்டும்; (ஆப:—)ஐலம். (மாம்)—என்னை, புநந்து—(நேரேயும்) பரிசுத்தப்படுத்தட்டும். ப்ரஹ்மணஸ்பதி:—வேதத்திற்கு (அல்லது ப்ரஹ்மாவிற்கு) ஸ்வாமியாயிருப்பவராய், ப்ரஹ்ம பூதா—அவ்வேதத்தை (அல்லது

ப்ரஹ்மாவை) பரிசுத்தப்படுத்துமவருமான பகவான், மாம் புநாது-என்னைப் பரிசுத்தப்படுத்தட்டும். அபேபூஜ்யம் யத் உச்சிஷ்டம்-புசிக்கத்தகாத யாதொரு சேஷத்தை (நான் புசித்தேனோ). யத் வா மம துஸ்சரிதம்-யாதொரு கெட்ட காரியம் என்னால் செய்யப்பட்டதோ, அஸதாம் ச ப்ரதிக்ரஹம்-தீயவர்களிடமிருந்து (அல்லது தீயபொருள்களை) நான் வாங்கியது யாதொன்றுண்டோ. ஸர்வம்-(முற்கூறிய) அனைத்தினின்றும். மாம் ஆப: புநந்து-என்னை பகவான் பரிசுத்தப்படுத்தட்டும்.

सायन्तन तीर्थप्राशनमन्त्रः-மாலையில் தீர்த்தப்ராஸந மந்த்ரம்

६. अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः। पापेभ्यो रक्षन्तां। यदह्ना पापमकार्षम्। मनसा वाचा हस्ताभ्यां। पद्भ्यामुदरेण शिश्ना। अहस्तदवलुम्पतु यत्किञ्च दुरितं मयि। इदमहं माममृतयोनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा।

6. அக்ஞிஸ்ச மா மன்யுஸ்ச மன்யுபதயஸ்ச மன்யுக்ருதேப்ய:| பாபேப்யோ ரக்ஷந்தாம்| யதூந்ஹா பாபமகார்ஷம்| மஸஸா வாசா ஹஸ்தாப்யாம்| பத்ஸ்யாமுதரேண ஸிஸநா| அஹஸ்ததவலும்பது| யத் கிஞ்ச துரிதம் மயி| இதமஹம் மாம் அம்ருதயோநௌ ஸத்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோமி ஸ்வாஹா||

பதவுரை-காலையில் சொல்லும் மந்திரத்தைப்போலவே; 'அக்ஞி:' என்றால் அக்நிக்கு அந்தர்யாமியான பகவான் என்றோ அக்ரநயனம் செய்பவன் (நற்கதிக்கு அழைத்துச்செல்பவன்) ஆன பகவான் என்றோ கொள்வது: அஹ:-என்றது பகலுக்கு நிர்வாஹகனை பகவான் என்றபடி. 'ஸத்யே' என்றது உண்மைப்பொருளான பரமபுருஷனிடத்தில் என்றபடி. மற்றவை முன்போல.

पुनः प्रोक्षणमन्त्रः-மறுபடியும் ப்ரோக்ஷண மந்த்ரம்(முக்காலத்திலும்)

७. दधिक्राव्णो अकार्षं जिणोरश्वस्य वाजिनः। सुरभि नो मुखाकरत्। प्रण आयूषि तारिषत्। आपो हि घ्रा...आपो जनयथा च नः॥

7. ததிக்காவண்ணோ அகார்ஷம் ஜிஷ்ணோஸ்வஸ்ய வாஜிந:| ஸுரபிநோ முக்யாகரத் ப்ரண ஆயூம்ஷி தாரிஷத்| ஆபோ ஹிஷ்ட்யா,ஆபோ ஜநபத்யா ச ந:॥

பதவுரை:- ததிக்காவண்ண:- தயிருக்குத் தன்னைக் கொடுத்தவனாய். வாஜிந:-மிகவும் வேகமுடைய, அஸ்வஸ்ய-குதிரையுருக்கொண்ட கேசியை, ஜிஷ்ணு:-ஜயித்தவனான கண்ணனுக்கு, அகார்ஷம்-(ஆத்மஸமர்ப்பணம்) செய்தேன்; ந:-எங்களுடைய. முக்யம்-முகங்களை, ஸுரபி, -நல்ல மண முள்ளதாக. கரத்-(அந்த பகவான்) செய்யட்டும்; ந:-எங்களுடைய ஆயூம்ஷி-ஆயுஸ்ஸுக்களை. ப்ரதாரிஷத்-வளரச்செய்யட்டும். இதற்குப்பின் அநுஸந்திக்கும் "ஆபோஹிஷ்ட்யா" என்று தொடங்கும் மந்திரத்தின் பதவுரையை ப்ரத்யுமப்ரோக்ஷணமந்திரத்தில் காண்க.

அர்க்யப்ரத்யாநம்

"ஓம் தத் ஸவிதுர் வரேண்யம், பூர்க்கோ தேவஸ்ய தீமஹி, தியோ யோ ந: ப்ரசோத்யாத்" என்னும் காயத்ரீமந்திரத்தைச் சொல்லிக்கொண்டு சூரியனை நோக்கிக்கொண்டு காலையிலும் மாலையிலும் மூன்று தடவையும், மத்யாஹ்நத்தில் இரண்டு தடவையும் இரண்டு கையாலும் நின்றுகொண்டு அர்க்யப்ரத்யாநம் செய்யவேண்டும். காலம் கடந்து இதைச்செய்தால், ஒரு ப்ராணயாமம்செய்து, "காலாதீத்ப்ராயஸ்சித்தார்த்தம் ஏகார்க்யப்ரத்யாநம் கரிஷ்யே" என்றுஸங்கல்பித்துக்கொண்டு முன்போலவே காயத்ரீமந்திரோச்சாரணத்துடன் ஒரு அர்க்யப்ரத்யாநம் செய்யவேண்டும். இதற்குப்பின் தீர்த்தத்தைக் கையில் எடுத்துக்கொண்டு "ஓம் பூர்ப்யவஸ்ஸுவ:" என்னும் மந்திரத்தாலே ஒருதடவை ஆத்மப்ரதக்ஷிணம்செய்து கொண்டு "அஸாவாதியோ ப்ரஹ்ம" என்று அஞ்ஜலி செய்ய வேண்டும்.[இந்த ஸூர்யன் பரப்ரஹ்மமே என்று இதன்பொருள்.] அதற்குப்பின் ஆசமநம் செய்து, பின்வரும் மந்திரங்களாலே முக்காலத்திலும் (21) ஜலதர்ப்பணங்கள் செய்யவேண்டும்.

பொருள்

आदित्यं तर्पयामि ஆதித்யம் தர்ப்பயாமி சூரியனை த்ருப்தி செய்விக்கிறேன்.

अङ्गारकं	..	அங்கூரகம்	..	செவ்வாயை	..
शुक्रं	..	ஸூக்ரம்	..	வெள்ளியை	..
सोमं	..	ஸோமம்	..	சந்திரனை	..
बुधं	..	புதுகம்	..	புதனை	..
बृहस्पतिं	..	ப்ருஹஸ்பதிம்	..	வியாழனை	..
शनिश्चरं	..	ஸனைய்சரம்	..	சனியை	..
राहुं	..	ராஹும்	..	ராஹுவை	..
केतुं	..	கேதும்	..	கேதுவை	..
केशवं	..	கேசவம்	..	கேசவனை	..
नारायणं	..	நாராயணம்	..	நாராயணனை	..
माधवं	..	மாதவம்	..	மாதவனை	..
गोविन्दं	..	கோவிந்தம்	..	கோவிந்தனை	..
विष्णुं	..	விஷ்ணும்	..	விஷ்ணுவை	..
मधुसूदनं	..	மதுஸூதனம்	..	மதுஸூதனனை	..
त्रिविक्रमं	..	த்ரிவிக்ரமம்	..	த்ரிவிக்ரமனை	..
वामनं	..	வாமனம்	..	வாமனனை	..
श्रीधरं	..	ஸ்ரீதரம்	..	ஸ்ரீதரனை	..
हृषीकेशं	..	ஹ்ருஷீகேசம்	..	ஹ்ருஷீகேசனை	..
पद्मनाभं	..	பத்மநாபம்	..	பத்மநாபனை	..
दामोदरं	..	தாமோதரம்	..	தாமோதரனை	..

தர்ப்பணம் செய்தபின் ஆசமநம் செய்து, "க்ருஷ்ணர்ப்பணமஸ்து" "வாஸுதேவார்ப்பணமஸ்து" என்று தீர்த்தத்தால் பகவதர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். இத்துடன் ஸந்த்யாவந்தனத்தில் ஜலபாகம் முடிந்தது. இனி ஜபபாகம்.

முக்காலத்திலும் ஜபத்தின் பூர்வாங்கங்கள்

முதலில் ஒருதடவை ப்ராணாயாமம் செய்து, 'ஓம் ஸ்ரீஅச்யுதாய நம: ஓம் ஸ்ரீஅநந்தாய நம: ஓம் ஸ்ரீகோவிந்தாய நம:' என்று ஸ்ரோத்ராசமனம் செய்து பின்வருமாறு ஸங்கல்பிக்கவேண்டியது.

श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैश्यं प्रातःसन्ध्यागायत्रीमन्त्रजपं करिष्ये

“ஸ்ரீபுகுவத்யாஜ்ஞயா புகுவத் கைங்கர்யம் ப்ராதஸ்

ஸந்த்யா க்யாயத்ரீ மந்த்ரஜபம் கரிஷ்யே”

[மத்யாந்ஹத்தில் “மாத்யாந்ஹிக க்யாயத்ரீ மந்த்ரஜபம் கரிஷ்யே” என்றும், மாலையில் “ஸாயம் ஸந்த்யா க்யாயத்ரீ மந்த்ரஜபம் கரிஷ்யே” என்றும் மாற்றிக்கொள்ளவேண்டியது. ஸங்கல்பித்த பிறகு ப்ராணாயாமம் மந்திராவயவமான ப்ரணவத்திற்கும் ‘பூ:’ முதல் ‘ஸத்யம்’ வரையிலுள்ள ஏழு வ்யாஹ்ருதிகளுக்கும் காயத்ரிக்கும், காயத்ரீ சிரஸ்ஸுக்கும் ரிஷிச்சந்தோதேவதைகளைப் பின்வருமாறு அநுஸந்திக்கவேண்டியது.

प्रणवस्य ब्रह्मा ऋषिः देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता। भूरादि सप्तस्याहतीनां अविभृगुकुत्सवसिष्ठगौतमकाश्यपाङ्गिरसर्षयः गायत्र्युणिक्-अनुष्टुप्बृहतीपङ्क्तिविष्टपुजगत्यः छन्दांसि अग्निवाय्वर्वागीशवरुणन्द्रविश्वे-देवा देवताः। गायत्र्याः विश्वामित्रर्षिः देवी गायत्री छन्दः सविता देवता। गायत्रीशिरसः ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः परमात्मा देवता॥ सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः॥

ப்ரணவஸ்ய ப்ருஹமா ரிஷிர். தேவீ க்யாயத்ரீ சந்த்ய: பரமாத்மா தேவதா। பூராதி, ஸப்த வ்யாஹ்ருதீநாம் அத்ரி ப்ருகு, குத்ஸ வஸிஷ்ட, கௌதம கார்யபாங்கூரஸ ரிஷய: காயத்ரீ உஷ்ணிக் அநுஷ்டுப் ப்ருஹதீ பங்க்தி த்ரிஷ்டுப் ஜகத்ய: சந்த்யாம்ஸி அக்நி வாய்வர்க்க வாஃஸ வருணேந்த்ர விஸ்வேதேவா தேவதா:। க்யாயத்ரயா: விஸ்வாமித்ர ரிஷி: தேவீ க்யாயத்ரீ சந்த்ய: ஸவிதா தேவதா। க்யாயத்ரீஸிரஸ: ப்ருஹமா ரிஷி: அநுஷ்டுப் சந்த்ய: பரமாத்மா தேவதா॥ ஸர்வேஷாம் ப்ராணாயாமே விரியோக:॥

[ப்ரணவத்திற்கு ரிஷி ப்ருஹமா: காயத்ரீ சந்தஸ்: பரமாத்மா தேவதை: பூ: புவ: முதலிய ஏழு வியாஹ்ருதிகளுக்கும் முறையே அத்ரி, ப்ருகு, குத்ஸர், வஸிஷ்டர், கௌதமர், கார்யபர், ஆங்கிரஸ், ஆகிய இவர்கள் ரிஷிகள்; காயத்ரீ உஷ்ணிக், அநுஷ்டுப், ப்ருஹதீ, பங்க்தி, த்ரிஷ்டுப், ஜகதீ ஆகிய இவைகள் சந்தஸ் ஸுக்கள்; அக்நி, வாயு, ஸூர்யன், ப்ருஹஸ்பதி, வருணன், இந்திரன், விஸ்வேதேவர்கள் தேவதைகள், காயத்ரிக்கு விஸ்வாமித்ரர் ரிஷி: காயத்ரீ சந்தஸ்ஸு; ஸவிதா தேவதை: காயத்ரீ சிரஸ்ஸுக்கு ப்ருஹமா ரிஷி: அநுஷ்டுப் சந்தஸ்: பரமாத்மா தேவதை: அனைத்துக்கும் ப்ராணாயாமத்தில் விநியோகம் (உபயோகம்).]

முற்கூறியவாறு ப்ராணயாமமந்திரத்தின் அவயவங்களின் ரிஷி, சந்தஸ்ஸு தேவதைகளை அநுஸந்தித்தபின் 10 தடவை ப்ராணயாமம் செய்யவேண்டும். பிறகு "ஓம் ஸ்ரீஅச்யுதாய நம:; ஓம் ஸ்ரீஅநந்தாய நம: ஓம் ஸ்ரீகோவிந்தாய நம: புகுவதூஜ்ஞயா புகுவத் கைங்கர்யம் க்யாயத்ரீ மஹாமந்த்ரஜபம் கரிஷ்யே" என்று அநுஸந்தித்து காயத்ரீ ஆஹ்வான (காயத்ரியை அழைக்கும்) மந்திரமான "ஆயாது" என்னும் அனுவாகத்தின் ரிஷிச்சந்தோ தேவதைகளையும், அவ்வநுவாகத்தையும் பின்வருமாறு அநுஸந்திக்கவேண்டும்.

आयातित्यनुवाकस्य वामदेवर्षिः अनुष्टुप् छन्दः गायत्री देवता ॥

ஆயாத்வித்யநுவாகஸ்ய வாமதேவ்ரஷி:

அநுஷ்டுப் சந்தது: க்யாயத்ரீ தேவதா ॥

गायत्र्यावाहनमन्त्रः-क़ायत्रीयै अழைக்கும் மந்திரம்

८. आयातु वरदा देव्यक्षरं ब्रह्मसंमितम्। गायत्रीं छन्दसां मातेदं ब्रह्म जुषस्व नः॥ ओजोऽसि सहोऽसि बलमसि आजोऽसि देवानां धाम नामासि। विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुः अभिभूरोम् गायत्रीमावाहयामि॥ सावित्रीमावाहयामि सरस्वतीमावाहयामि॥

8. ஆயாது வரதூ தேவீ அக்ஷரம் ப்ரஹ்மஸம்மிதம்। க்யாயத்ரீம் சந்ததுஸாம் மாதேதம் ப்ரஹ்ம ஜுஷஸ்வ ந:॥ ஒஜோஸி ஸஹோஸி ப்லமஸி ப்ராஜோஸி தேவாநாம் தாம் நாமாஸி। விஸ்வமஸி விஸ்வாயு: ஸர்வமஸி ஸர்வாயு: அபிபூரோம் க்யாயத்ரீமாவாஹயாமி॥ ஸாவித்ரீமாவாஹயாமி ஸரஸ்வதி-மாவாஹயாமி॥

பதவுரை:— வரதூ-வரங்களை யளிக்கும். தேவீ-ஸ்ரீதேவி யானவள். ஆயாது—(இங்கு) எழுந்தருளட்டும்; அக்ஷரம்—அழியாததும், ஸம்மிதம்—நன்கு அறியப்பட்டதுமான. ப்ரஹ்ம—ப்ரஹ்மமும் (எழுந்தருளட்டும்.) சந்ததுஸாம்—வேதங்களுக்கு மாத:—தாயாயிருக்கும். க்யாயத்ரி-காயத்ரியே. ஈம்—ஸ்ரீதேவியையும். இதும் ப்ரஹ்ம—பரப்ரஹ்மமான இந்த நாராயணனையும். ந:-எங்களுக்காக, ஜுஷஸ்வ-அடை

விப்பாயாக; (ஸ்ரீமந் நாராயணனே!) ஓஜ: அஸி—தூரண சக்தியை உடையவனாகியாய்; ஸஹ: அஸி—நியமனசக்தியை உடையவனாகியாய்; ப்லம் அஸி—பலத்தை உடையவனாகியாய்; ப்ராஜ: அஸி—ஒளிபை உடையவனாகியாய்; தேவாநாம்-தேவர் களுக்கு. தாம்-இருப்பிடமாகவும், நாம்-பெயராகவும். அஸி-ஆகியாய். விஸ்வம் அஸி-'விஸ்வம்' என்னும் பெயரை உடைய வனாகியாய். விஸ்வாயு: (அஸி)—எல்லாவற்றுக்கும் சேருமிட மாகியாய்; ஸர்வமஸி—எல்லாம் ஆகியாய்; ஸர்வாயு: (அஸி)— எல்லாவற்றுக்கும் ஜீவனம் ஆகியாய். அபிபூ: (அஸி)— (விரோதிகளை) வெல்லுமவனாகியாய். ஓம்-இப்படிப்பட்ட அகார வாச்யனுக்கே அடிமையான நான். க்யாயத்ரீம்—காயத்ரியை. ஆவாஹயாமி—அழைக்கிறேன்; ஸாவித்ரீம்—ஸாவித்ரியை (ஸவிதாவை தேவதையாக உடையவளை) ஆவாஹ யாமி—அழைக்கிறேன். ஸரஸ்வதீம் ஆவாஹயாமி—வாக்ரூப மாயிருக்கும் காயத்ரியை அழைக்கிறேன்.

இதற்குப்பின் முக்காலத்திலும் "க்யாயத்ரீயா: விஸ்வமித்ர ருஷி: தேவீ க்யாயத்ரீ சந்தது: ஸவிதா தேவதா" என்று ருஷிச் சந்தோதேவதைகளை அநுஸந்தித்து 108, 32, 28 என்னும் கணக்கில் இயன்றவரையில் ப்ரணவத்தோடும் மூன்று வ்யாஹ் ருதிகளோடும் (அதாவது ஓம் பூ: புவ: ஸுவ: என்றதோடு) கூடிய காயத்ரீமந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டியது.

உபஸ்தூந ஸங்கல்பம்

காயத்ரீ ஜபம் முடிந்தவுடன் ஒரு ப்ராணயாமம் செய்து, "ஓம் ஸ்ரீஅச்யுதாய நம:; ஓம் ஸ்ரீஅநந்தாய நம: ஓம் ஸ்ரீகோவிந்தாய நம:" என்று ஸ்ரோத்ராசமநம் செய்து, "ஸ்ரீபுகுவதூஜ்ஞயா புகுவத் கைங்கர்யம் ப்ராதஸ்ஸந்த்யா க்யாயத்யுபஸ்தூநம் கரிஷ்யே" என்று காலையிலும், "மாத்யாந்ஹி க்யாயத்யுபஸ்தூநம் கரிஷ்யே" என்னும் மாறுதலுடன் மத்யாந்ஹத்திலும், "ஸாயம் ஸந்த்யா க்யாயத்யுபஸ்தூநம் கரிஷ்யே" என்னும் மாறுதலுடன் மாலை யிலும் ஸங்கல்பித்து எழுந்திருக்கவேண்டியது. பிறகு கைகூப்பிக் கொண்டு பின்வரும் க்யாயத்ரீ உத்யாஸநமந்திரத்தை முக் காலத்திலும் உச்சரிக்கவேண்டியது.

९. उत्तमे शिखरे देवि! भूम्यां पर्वतमूर्धनि।

ब्राह्मणेभ्यो ह्यनुज्ञानं गच्छ देवि! यथासुखम्॥

9. உத்தமே ஸிக்ஷரே தேவி பூம்யாம் பர்வதமூர்த்தநி।

ப்ராஹ்மணேப்யோ ஹ்யனுஜ்ஞாநம் கச்ச தேவி
யத்யாஸுக்யம்॥

பதவுரை:— தேவி—காயத்ரீதேவியே! ஸ்ரீ தேவியே!
ப்ராஹ்மணேப்ய: அனுஜ்ஞாநம் (துத்யாஸி) ஹி—ப்ரஹ்ம
ஜ்ஞானிகளுக்கு உன் அனுக்ரஹத்தால் வரும் அறிவைத்
தருகிறாயன்றோ. தேவி-ஸ்ரீதேவியே! உத்தமே-மிகவுயர்ந்த.
பர்வதமூர்த்தநி ஸிக்ஷரே-(சித்ரகூடம், வேங்கடாசலம் முத
லான)மலைகளின் உச்சியிலுள்ள சிகரங்களிலே, யத்யாஸுக்யம்—
இஷ்டப்படி விளையாடுவதற்காக, கச்ச—செல்வாயாக.

இனி, சூரியனை நோக்கிக் கைகூப்பி நின்றுகொண்டு, பரம
புருஷனைக் குறித்துச்சொல்லப்படும் பின்வரும் மூன்று உபஸ்தான
மந்திரங்களை முறையே காலையிலும், நடுப்பகலிலும் மாலையிலும்
அதுஸந்திக்கவேண்டும்.

प्रातरुपस्थानमन्त्रः—காலையில் உபஸ்தான மந்திரம்

१०. मित्रस्य चर्षणीधृतः। श्रवो देवस्य सानसि। सत्यं चित्त-
श्रवस्तमम्॥ मित्रो जनान् यातयति प्रजानन् मित्रो दाधार पृथिवीमुत-
द्याम्। मित्रः कृष्टीरनिमिषाऽभिचष्टे सत्याय हव्यं घृतवद्विधेम॥ प्र स
मित्र मतो अस्तु प्रयस्वान् यस्त आदित्य शिक्षति व्रतेन। न हन्यते न
जीयते त्वोतो नैनमहो अश्रोत्यन्तितो न दूरात्।

10. மித்ரஸ்ய சர்ஷணீத்ருத:। ஸ்ரவோ தேவஸ்ய ஸாந
ஸிம்। ஸத்யம் சித்ரஸ்ரவஸ்தமம்॥ மித்ரோ ஜநாந் யாதயதி
ப்ரஜாநந் மித்ரோ தூத்யார ப்ருதீவீமுத த்யாயம்। மித்ர: க்ருஷ்
டீரநிமிஷா:அபிசஷ்டே ஸத்யாய ஹவ்யம் க்ருதவத் த்விதேம॥
ப்ரஸ மித்ர மர்த்தோ அஸ்து ப்ரயஸ்வாந் யஸ்த ஆதித்ய
ஸிக்ஷதி வ்ரதேந। ந ஹந்யதே ந ஜீயதே த்வோதோ நைந
மம்ஹோ அஸ்நோத்யந்திதோ ந தூராத்॥

பதவுரை—சர்ஷணீத்ருத:-(ஸஞ்சரிக்கும்) உலகங்களை
தரித்து நிற்பவனாய். மித்ரஸ்ய—அனைவரையும் காப்பாற்று
மவனான, தேவஸ்ய—பகவானுடைய, ஸாநஸிம்—விரும்பத்
தக்கதும். ஸத்யம்—நிலைநிற்பதும். சித்ரஸ்ரவஸ்தமம்—மிக
வுயர்ந்த விசித்திரகீர்த்தியை உடையதுமான. ஸ்ரவ:—ஸம்
ஸார ரக்ஷணத்தை (விரும்புகிறேன்); ப்ரஜாநந்—எல்லாமறிந்த
மித்ர:—பகவான், ஜநாந்—ஜீவர்களை, யாதயதி—நடத்திவைக்
கிறான்; மித்ர:—அளவற்றவனான பகவான், ப்ருதீவீம் உத
த்யாயம்—பூமியையும் சுவர்க்கத்தையும். தூத்யார—தரித்து
நிற்கிறான்; மித்ர:—மூவுலகையுமளந்த பகவான், க்ருஷ்ட:—
பயிர்களால் ஜீவிக்கும் உயிர்களை அநிமிஷா—கண்டொட்டா
மல், அபிசஷ்டே—கண்டுகொண்டிருக்கிறான்; ஸத்யாய—
உண்மைப்பொருளான அவனுக்கு, க்ருதவத்—(அன்பாகிற)
நெய்யுடன் கூடிய, ஹவ்யம்—(ஆத்மாவாகிற) ஹவிஸ்ஸை.
விதேம-ஹோமம் செய்யக்கடவோம். மித்ர-ஸ்ரவரக்ஷகனே!
ஆதித்ய-அதிதியின் பிள்ளையான வாமனனே! ய: மர்த்த:—
எவனொரு மனிசன். தே வ்ரதேந ஸிக்ஷதி—உன் ஸரணாக்ஷ
ரக்ஷண விரதத்தை நினைத்துத் தன்னைத் தேற்றிக்கொண்
டிருக்கிறானே, ஸ:—அவன், ப்ர—அதிகமாக, ப்ரயஸ்வாந்
அஸ்து—(உன் அநுபவமாகிற) அநந்தத்தை உடையவனா
கட்டும்; த்வோத:—உன்னுடைய பக்தன், ந ஹந்யதே—
எவராலும் ஹிம்ஸிக்கப்படுவதில்லை; ந ஜீயதே—(எவரா
லும்) ஜயிக்கப்படுவதில்லை; ஏநம்—இவனை, அம்ஹ:—
பாபம், அந்தித:—அருகிலும், ந அஸ்நோதி—அணுகாது.
தூராத்—வெகுதூரத்திலும், ந அஸ்நோதி—அணுகாது.

माध्याह्निकोपस्थानमन्त्रः—மாத்தியாந்ஹிகோபஸ்தானமந்திரம்

११. आ सत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च।
हिरण्येन सविता रथेनादेवो याति भुवना विपश्यन्॥ उदयं तमसस्परि-
पश्यन्तो ज्योतिरुत्तरम्। देवं देवता सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्॥ उदुत्यं
जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दशो विश्वाय सूर्यम्॥ चित्रं देवानामुद-

गादनीकं चक्षुर्मित्तस्य वरुणस्याग्रेः । आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत् ॥ पश्येम शर-
दश्शतम् । जीवेम शरदश्शतम् । नन्दाम शरदश्शतम् । मोदाम शरदश्श-
तम् । भवाम शरदश्शतम् । शृण्वाम शरदश्शतम् । प्रब्रवाम शरदश्शतम् ।
अजीताःस्याम शरदश्शतम् । ज्योक्च सूर्य दशो ॥ य उदगान्महतोऽर्णवा-
द्विभ्राजमानस्सरिरस्य मध्यात् । स मा वृषभो रोहिताक्षस्सूर्यो विपश्चिन्म-
नसा पुनातु ॥

11. ஆஸத்யேந ரஜஸா வர்த்தமானோ நிவேஸயந் அம்
ருதம் மர்த்யஞ்ச ஹிரண்யயேந ஸவிதா ரதேநாதேவோ யாதி
புவநா விபஸ்யந் || உத்யயம் தமஸஸ்பரி பஸ்யந்தோ ஜ்யோதி
ருத்தரம் | தேவம் தேவத்ரா ஸுரீர்யமக்யநம் ஜ்யோதிருத்தமம் ||
உத்யுத்யம் ஜாதவேதஸம் தேவம் வஹந்தி கேதவ: | த்ருஸே
விஸ்வாய ஸுரீர்யம் || சித்ரம் தேவாநாமுத்யக்யாத்யநீகம் சக்ஷுர்
மித்ரஸ்ய வருணஸ்யாக்நே: | ஆப்ரா த்யாவா ப்ருதிவீ அந்
தரிக்ஷம் ஸுரீர்ய ஆத்மா ஜகதஸ தஸ்துஷஸ்ச || தச்சக்ஷுர்
தேவஹிதம் புரஸ்தாச்சுக்ரமுச்சரத் || பஸ்யேம ஸரதஸ்யஸதம்
ஜீவேம ஸரதஸ்யஸதம் நந்தாம ஸரதஸ்யஸதம் மோதாம ஸர
தஸ்யஸதம். புவாம ஸரதஸ்யஸதம். ப்ருணவாம ஸரதஸ்யஸதம்.
ப்ரப்ரவாம ஸரதஸ்யஸதம். அஜீதாஸ் ஸ்யாம ஸரதஸ்யஸதம்.
ஜ்யோக்ச ஸுரீர்யம் த்ருஸே || ப உத்யக்யந் மஹதோர்ணவாத்
விப்ரஜமானஸ் ஸுரீர்ய மத்யாத் | ஸ மா வருஷபே, ரோஹி
தாக்ஷஸ் ஸுரீர்யோ விபஸ்சிந் மநஸா புநாது ||

“பஸ்யேம” என்பது முதல், “ஸுரீர்யம் த்ருஸே” வரையில்
வ்யோமமுத்தரையாஸ் ஸுரீர்யனைப் பார்த்துக்கொண்டு உச்சரிப்பது.

பதவுரை:—ஸத்யேந ரஜஸா—அழிவற்றதான பரமபதத்
தில். மர்த்யம் ச—(மரணத்தை இயற்கையாகக்கொண்ட)
ஸம்ஸாரியையும். அம்ருதம் நிவேஸயந்—மோக்ஷத்தை அடை
விக்க விரும்பியவனாய். புவநா விபஸ்யந்—உலகங்களை நன்

றுகப் பார்த்துக்கொண்டு. ஆ வர்த்தமான:—எதிர் சூழல்புக்க
வனாய். ஸவிதா தேவ:—ஸ்வலோகங்களையும் ஸ்ருஷ்டித்த
பகவான், ஹிரண்யயேந ரதேந—பொன் மயமான திரு
மேனியோடு (உலகது கருடனாகிற ரதத்தில்) ஆ யாதி—
எழுந்தருளுகிறான். உத் — சிறந்ததாய். தமஸ: — மூல
ப்ரக்ருதிக்கு. உத்தரம்—மேலான பரமபதத்தில் விளங்கும்.
ஜ்யோதி:—சோதியுருவான. தேவம்—தேவனாய், தேவத்ரா—
மற்ற தேவர்களைவைரையும் காப்பாற்றுவனாய். ஸுரீர்யம்—
(எங்களை) நன்கு நியமிப்பவனாய். உத்தமம் ஜ்யோதி:—பரஞ்
சோதியான நாராயணனை. பரி பஸ்யந்த:—நேரேகாணும்
நாம், அக்யநம்—ஸரணமடைந்தோம்; ஸுரீர்யம்—ஸுரீர்யனைப்
படுபவனாய், ஜாதவேதஸம்—வேதங்களைப்பிறப்பித்தவனான
த்யம் உ—அந்தேவனையே, கேதவ:—மஹான்கள், உத்யவஹந்தி—
தங்கள் நெஞ்சிலே தரித்து நிற்கிறார்கள். (எதற்காகவெனில்:)
விஸ்வாய த்ருஸே—உலகமெல்லாம் காண்பதற்காக. (யஸ்
மாத்—எந்த பகவானிடமிருந்து) சித்ரம்—விசித்ரமான, அநீகம்—
ஸேனை, தேவாநாம்—தேவர்களை ரக்ஷிப்பதற்காக, உத்யக்யாத்—
உண்டாயிற்றே. ஸ: ஸுரீர்ய:—அந்தப் பரமாத்மா, ஜகத:
தஸ்துஷ: ச—ஸ்தாவர ஜங்கமங்களுக்கு (அசைவனவும்,
அசையாதனவுமான பொருள்களுக்கு) ஆத்மா—அந்தர்யாமி
யாவான்; த்யாவா ப்ருதிவீ அந்தரிக்ஷம் ஆப்ரா:—தேவலோகம்,
பூமி, (இவற்றினிடையிலுள்ள) அந்தரிக்ஷம் ஆகிய அனைத்தை
யும், சுற்றிலும் வியாபித்திருப்பவன்; தத் சக்ஷு:—
(அனைவர்க்கும்) கண்ணுயிருக்குமவனாய், தேவஹிதம்—
தேவர்களுக்கு நன்மையளிப்பவனாய், ஸாக்ரம்—அழுக்கற்ற
வனான பகவான், புரஸ்தாத்—முன்னதாகவே, உச்சரத்—
(அவதரித்துத்) திரிகிறான். ஸதம் ஸரத: பஸ்யேம—
(உன்னை) நூறு ஆண்டுகள் காணக்கூடவோம். ஸதம்
ஸரத: ஜீவேம—நூறு ஆண்டுகள் வாழக்கூடவோம்; ஸதம்
ஸரத: நந்தாம—நூறு ஆண்டுகள் இன்புறுவோமாக;
ஸதம் ஸரத: மோதாம—நூறு வருஷங்கள் ஆனந்திப்போமாக;
ஸதம் ஸரத: புவாம—நூறு வருடங்கள் உய்வு பெறக்

கடலேவாம்; ஸதம் ஸரத; ஸ்ருணவாம்—நூறு ஆண்டுகள் கேட்போமாக; ஸதம் ஸரத; ப்ரப்ரவாம்—நூறு வருஷங்கள் பேசக்கடலேவாம்; ஸதம் ஸரத; அஜீதா: ஸ்ய. ம-நூறு வருஷங்கள் வெல்லப்படாதவர்களாயிருப்போம்: ஜ்யோக் ச—வெகு நீண்ட காலம், ஸதிர்யம்—பரமாத்மாவை, த்ருஸே—அறியக்கடலேவாம்; ய:—எந்தப் பரமபுருஷன், மஹத: அர்ணவாத்—பெரிதான பாற்கடலினின்றும், உத்யுகாத்—அவதரித்தருளினானே, ஸதிரஸ்ய மத்யாத் விப்ரஜமாந:—(அவதரித்தபின்பும்) பாற்கடலின் நடுவிலும் எவன் விளங்குகிறானே. வ்ருஷப:—மிகச்சிறந்தவனாய், ரோஹிதாஷ:—செந்தாமரைக்கண்ணனாய், ஸதிர்ய:—ஐகத்காரணனாய், விபஸ்சித்—எல்லாமிந்தவனான, ஸ:—அப்பரமன். மநஸா—தன் திருவுள்ளத்தாலே, மா—என்னை. புநாது—பரிசுத்தப்படுத்தட்டும்.

சாயமுபस्थானமந்:—மாலையில் உபஸ்தாநமந்தரம்

१२. इमं मे वरुण भुधी हवमद्या च मृडय । त्वामवस्युराचके ॥
तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः । अहेडमानो
वरुणह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्रमोषीः ॥ यच्चिद्वि ते विशो यथा प्रदेव
वरुण व्रतम् । मिनीमसि द्यविद्यवि ॥ यत्किञ्चेदं वरुण दैव्ये जनेऽभि-
द्रोहं मनुष्याश्चरामसि । अचित्ती यत्तव धर्मा युयोपिम मानस्तसादेनसो
देव रीरिषः ॥ कितवासो यद्रिरिपुर्न दीवियद्वाघा सत्यमुत यन्न विव्र ।
सर्वा ता विष्य शिथिरेव देवाथाते स्याम वरुण प्रियासः ॥

12. இமம் மே வருண ஸ்ருதீ, ஹவமத்யாசம் ம்ருட்யு த்வாமவஸ்யுராசகே ॥ தத் த்வா யாமி ப்ரஹ்மண வந்தம்மாநஸ்தத்யாஸஸ்தே ய ஜ மானோ ஹவிர்ப்பி: ॥ அஹேட்யமானோ வருணேஹபோதி, உருஸம்ஸ மா ந ஆயு: ப்ரமோஷீ: ॥ யச்சித்துதி, தே விஸோ யத்யா ப்ரதேவ வருண வ்ரதம் ॥ மிநீமஸி த்யவித்யவி ॥ யத் கிஞ்சேதம் வருண தைவ்யே ஜநேடபி, த்ரோஹம் மநுஷ்யாஸ் சராமஸி ॥ அசித்தீ யத் தவ த்யர்மா

ய்யோபிம மாநஸ்தஸ்மாதே, நஸோ தேவ ரீரிஷ: ॥ கிதவாஸோ யத், ரிரிபுர் நதீவி யத், வாக்யா ஸத்யமுத யந்ந வித்யம் ॥ ஸர்வாதா விஷ்ய ஸித்திரேவ தேவாத்யாதே ஸ்யாம வருண ப்ரியாஸ: ॥

பதவுரை:— வருண—வரிக்கத்தக்க பரமபுருஷனே! மே—என்னுடைய. இமம் ஹவம்—இந்தத்துதியை. ஸ்ருதி—கேட்போமாக; அத்ய ச—இப்போதும். மாம்—என்னை, ம்ருட்யு—இன்புறச்செய்; த்வாம்—உன்னை. அவஸ்யு:—(உன்) ரக்ஷணத்தை விரும்பியவனாய், ஆசகே—யாசிக்கிறேன்; தத்—நீண்ட ஆயுளுக்காக, த்வா—உன்னை, ப்ரஹ்மண வந்தம்மாந:—வேதத்தால் வணங்கியவனாய். யாமி—ஸரணமடைகிறேன்; தத்—நான் விரும்பும் அவ்வாயுளையே. யஜமாந:—யாகம் செய்யும் யஜமானனும் ஹவிர்ப்பி:—ஹவிஸ்ஸுக்களாலே, ஆஸாஸ்தே—விரும்புகிறான்; வருண—வருணனே! அஹேட்யமாந:—கோபங்கொள்ளாமல். இஹ—இவ்விஷயத்தில். போதி—ஸங்கல்பிப்பாய்; உருஸம்ஸ—மிகவும் புகழப்படுபவனே! ந: ஆயு:—எங்களுடைய ஆயுளை. மா ப்ரமோஷீ:—அபஹரிக்காதே; ஹேதேவ—தேவனே! வருண—வரிக்கத்தக்கவனே! சித் ஹி—அறிவுடைய நாங்களும். விஸ: யத்யா—ஐந்துக்களைப்போலே, த்யவித்யவி—தினந்தோறும். யத் தே வ்ரதம் ப்ரமிநீமஸி—உன்னுடைய யாதொரு கைங்கர்யத்தை மிகவும் அழித்தோமோ. கிஞ்ச—மேலும். தைவ்யே ஜநே—தேவனாகிற உன் அடியார்களிடம். மநுஷ்யா:—நீசமனிதராயிருக்கும் நாங்கள். யத் இதம் அபி, த்ரோஹம் சராமஸி—யாதொரு பெரும் துரோகத்தை இழைத்தோமோ, அசித்தீ—அறியாமையால். தவ த்யர்மா—உன் விஷயமான தர்மங்களை. யத் ய்யோபிம—அழியச்செய்தது யாதொன்று உண்டோ. தஸ்மாத் ஏநஸ:—அந்த அங்கப் பாபங்களினால். மா ந: ரீரிஷ:—எங்களை நீ ஹிம்ஸிக்கவேண்டாம்; தீவி—(சொக்கட்டான் முதலிய) சூது விளையாட்டுகளில். கிதவாஸ: ந—துஷ்டர்களைப்போல. யத் அக்யா ரிரிபு:—யாதொரு பாபங்களை எங்களுக்கு ஒட்டவைத்தார்களோ. யத் வா ஸத்யம்—எந்தப்பாபம் அறிந்து செய்யப்

பட்டதோ, உதயத் ந வித்ம—எதை நாங்கள் அறியாமல் செய்தோமோ, ஸித்ரா இவ-ஏற்கனவே சிதைந்து கிடக்கும், ஸர்வா: தா:-அந்த எல்லாப்பாபங்களையும், விஷய—என்னை விட்டுப்பிரிந்து ஓடச்செய்வாய்; தேவ வருண—வரிக்கத் தக்க வாஸுதேவனே! அத்-அதற்குப்பின், தே-உனக்கு, பரியாஸ:-இனியவர்களாக, ஸ்யாம-நாங்கள் ஆகக்கடவோம்.

இப்படி காலையிலும், நடுப்பகலிலும், மாலைலும் அந்தந்த மந்திரங்களைச் சொல்லி உபஸ்தாநம் செய்தபிறகு,

“सन्ध्यायै नमः। सावित्र्यै नमः। गायत्र्यै नमः। सरस्वत्यै नमः। सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। कामोकार्षीन्मन्युरकार्षीन्ममो नमः। श्रीविष्णवे नमः। भूम्यै नमः। ब्रह्मणे नमः॥”

“ஸந்த்யாயை நம: | ஸாவித்ர்யை நம: | காயத்ர்யை நம: | ஸர்ஸ்வத்யை நம: | ஸர்வாப்யோ தேவதாப்யோ நம: | காமோகார்க்ஷீந் மந்யுரகார்க்ஷீந் நமோநம: | ஸ்ரீ விஷ்ணவே நம: | பூம்யை நம: | ப்ரஹ்மணே நம: ||

என்று கைகூப்பியவனாய் நான்கு திக்குகளையும் நோக்கி உச்சரித்துக் கொண்டு, இரண்டுதடவை ஆத்மப்ரதக்ஷிணம் செய்துகொள்வது.

இதற்குப்பின் அபிவாதந மந்திரத்தைப் பின்வருமாறு “அபிவாத்யே 1....தர்யார்டீஷ்யப்ரவராந்வித 2....கோத்ர: 3. பேராத்யாயந (அல்லது ஆபஸ்தம்பு) ஸுத்ர: 4. யஜு: ஸாக்யாத்யாயி 5.ஸர்மாநாமாஹமஸ்மி பேர:” என்று தங்களுடைய 1.ப்ரவரம் 2.கோத்ரம். 3.ஸுத்ரம். 4.ஸாகை. 5.ஸர்மந் (பெயர்) ஆகியவற்றைச் சொல்லி ஸாஷ்டாங்கமாக தண்டன் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. அதற்குப்பின் ஸ்ரீக்ருஷ்ண க்ருஷ்ணாய நம: என்று பத்துத்தடவை ஐபம் செய்து.

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्।
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि॥

காயேந வாசா மநஸேந்த்ரியையர் வா

புத்த்யாத்மநா வா ப்ரக்ருதேஸ் ஸ்வபாவாத் |

கரோமி யத் யத் ஸகலம் பரஸ்மை

நாராயணோயேதி ஸமர்ப்பயாமி ||

[மநோவாக்காயங்களாலும், புத்தியினாலும், ப்ரக்ருதியின் ஸ்வ பாவத்தினால் எதை எதைச் செய்கிறேனோ அவையெல்லாம் பர ப்ரஹ்மமான ஸ்ரீமந்நாராயணனுக்கேயென்று ஸமர்ப்பிக்கிறேன்.]

என்று அநுஸந்தித்து ஆசமநம்செய்து, “ஸ்ரீக்ருஷ்ணர்ப்பண மஸ்து” “வாஸுதேவார்ப்பணமஸ்து” என்று இரண்டு அர்க்யப்ரதூநம் செய்து பின்வரும் பகவத்ஸ்தோத்ரங்களை அநுஸந்திப்பது:—

ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणस्सरसिजासनसन्निविष्टः।

केयूरवान्मकरकुण्डलवान्किरीटी हारी हिरण्यवपुः धृतशङ्खचक्रः॥

த்யேயஸ் ஸத்யா ஸவித்ருமண்டல மத்ய வர்த்தீ

நாராயணஸ் ஸரஸிஜாஸந ஸந்நிவிஷ்ட: |

கேயூரவாந் மகரகுண்டலவாந் கிரீடீ

ஹாரீ ஹிரண்மயவபுர் த்ருதஸங்க்சக்ர: ||

[தோள்வளைகள்: மகரகுண்டலங்கள், கிரீடம், ஹாரம் முதலிய ஆபரணங்களை அணிந்தவராய், சங்கசக்ரங்களை தரித்தவராய், பொன்போன்ற மேனியராய், பத்மாஸனத்தில் எழுந்தருளியிருப் பவராய், ஸுலர்யமண்டலத்தின் நடுவில் விளங்கும் நாராயணர் எப்போதும் தியானிக்கத்தக்கவர்.

शङ्खचक्रगदापाणे दारकानिलयाच्युत।

गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागताम्॥

ஸங்க்சக்ரகதாபாணே த்வாகானிலயாச்சயுத |

கோவிந்த புண்டரீகாக்ஷ ரக்ஷ மாம் ஸரணாகதாம் ||

[சங்கசக்ரகதைகளைக் கையிலுடையவனே! த்வாகாவானியான அச்சயுதனே! கோவிந்தனே! புண்டரீகாக்ஷனே! ஸரணமடைந்த என்னை ரக்ஷிப்பாயாக.]

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च।

जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥

நமோ ப்ரஹ்மண்யதேவாய கோப்ரஹ்மணஹிதாய ச।
ஜகத்ஜிதாய க்ருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நம:॥

[அந்தணர்க்கு அருந்தெய்வமும், பசுக்கட்கும், அந்தணர்க்கும் நன்மையைச் செய்பவனும், உலகிற்கு நன்மையைச் செய்பவனும், பசுக்களைச் சென்றடைந்தவனுமான க்ருஷ்ணனுக்கு நமஸ்காரம்.]

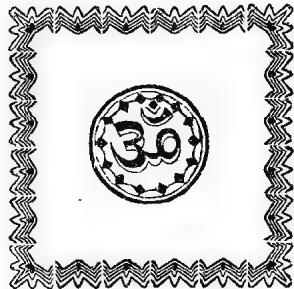
श्रीरङ्गमङ्गलनिधिं करुणानिवासं श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरालयकालमेघम्।

श्रीहस्तिशैलशिखरोज्ज्वलपारिजातं श्रीं नमामि शिरसा यदुशैलदीपम्॥

ஸ்ரீரங்கமங்குளநிதியும் கருணாநிவாஸம்
ஸ்ரீவேங்கடாத்ரி ஸிக்ராலயகாளமேகம்।
ஸ்ரீஹஸ்திஸைல ஸிக்ரோஜ்ஜ்வல பாரிஜாதம்
ஸ்ரீஸம் நமாமி ஸிரஸா யதுஸைலதீபம்॥

[கருணைக்கோரிருப்பிடமான திருவரங்கத்தின் மங்களச்செல்வத்தையும், திருவேங்கடமலையுச்சியில் விளங்கும் கார்மேகத்தையும், அத்திகிரி (காஞ்சி) மேல் விளங்கும் பாரிஜாதத்தையும், யதுகிரி (திருநாராயணபுரம்) மேல் விளங்கும் விளக்கையும் தலையால் வணங்குகிறேன்.]

ஸந்த்யாவந்தநம் முற்றிற்று.

யஜுர்வேத ஸந்த்யாவந்தநபாஷ்யமாகிற இந்நூல், கீர்த்திமூர்த்தியாய், ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்சனம் என்னும் மிகச்சிறந்த மஃதப்புத்திரிகையைச் சென்ற ஸர்வஜித் வருஷம் மார்சுமீயில் திருவேணத்தில் தொடங்கியவராய், ஐந்து வருடங்களுக்குமேல் அதைத் தாமே ஆசிரியராயிருந்து நடத்திவந்தவராய், எந்தையாரான ஸ்ரீ உ. வே. கி. ஸ்ரீநிவாஸயங்கார் ஸ்வாமியால் ஸுதர்சனத்தின் தொடக்க வருடங்களில் அதிலேயே சிறிது சிறிதாக வெளியிடப்பட்டுவந்து, பிறகு தனிப்புத்தகமாகவும் வெளியிடப்பட்டதாகும். இப்போது இந்நூல் இரண்டாது பதிப்பைக் காண்கிறது.

“ஸந்த்யாஹீநோஸுசிர் நித்யம் அநர்ஹஸ் ஸர்வகர்மஸு।
யதந்யத் குருதே கர்ம ந தஸ்ய பூலபூக் புவேத॥”

[ஸந்த்யாவந்தனம் செய்யாதவன் எப்போதும் அபரிசுத்த னாவன்; எந்த வைதிககர்மத்தையும் செய்யத் தகுதியற்றவன். எக்கருமத்தைச் செய்தாலும் அதன் பலனை அடையமாட்டான்.] என்கிறபடியே மற்ற கர்மங்களை அநுஷ்டிப்பதற்குத் தகுதியை விளைக்கும் பெருமை பெற்றது காலதர்யஸந்த்யாவந்தனம். இதை பகவதூஜ்ஞாகைங்கர்யமாக ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் அனைவரும் அநுஷ்டிக்க வேண்டும் என்பதே ஸகலபூர்வாசார்யர்களுடையவும் ஸித்தாந்தமாகும். இக்கருத்தினாலேயே ஆசார்யஸ்ரேஷ்ட்டரான ஸுதர்ஸநபுட்டர் என்னும் ஸ்ருதப்ரகாஸிகாசார்யர் ஸந்த்யாவந்தனத்திற்கு வடமொழியில் மிகச்சிறந்தகொரு வியாக்கியானம் அருளிச்செய்துள்ளார்.

இவ்வரிய வியாக்கியானத்தையே முற்றிலும் சமூகி, அஹோபிலமடும் ஆஸ்தானத்தை அலங்கரித்த ஜீயர் ஸ்வாமிகளில் ஒருவரான ஸ்ரீமந்நாராயண ஜீயர்ஸ்வாமியின் பாஷ்யத்தையும் ஆங்காங்கு காட்டிச்செல்வது எந்தையாரியற்றிய இந்த ஸந்த்யாவந்தநபாஷ்யம். ஆழ்வார்களின் அருளிச்செயல்களிலிருந்தும் ஏராளமான மேற்கோள்களைக்

காட்டி உபயவேதார்தங்களையும் ஐக்கண்டியப்படுத்தி யிருப்பது இந்த பாஷ்யத்தின் சிறப்பாகும். இக்காரணத் தாலேயே இது மிகச்சிறந்ததொரு அநுபுவக்ரந்தமாபகவும் திகழ்கின்றது.

ஸ்ரீ வைஷ்ணவாக்ரேஸரராய். பூர்வாசார்யர்களோடு ஒத்த நிஷ்டைடைய உடையவராய். வைணவத்துக்குத் தண்ணீர்ப்பந்தல் வைத்ததுபோலே பெரியதொரு தூர்ம நிதியை ஏற்படுத்தி அதன்மூலம் பூர்வாசார்ய க்ரந்தங்களும், ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸுதர்சன பத்திரிகையும் ஸாஸ்வதமாக அச்சிட்டுவர ஏற்பாடு செய்திருப்பவராய். பொருளல்லாத அடியேனை ஒரு பொருளாக்கி விசேஷகடாக்ஷம்செய்து தாம் தொடங்கிய பணிகளைத் தமக்குப் பிறகும் தொடர்ந்து நடைபெறும்படி செய்துவருபவரான எந்தையார் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸுதர்சனத்தின்மூலம் தொடங்கியநூல்கள் பல. அவற்றுள் அவரே நிறைவுபெறுத்தியவை திருப் பல்லாண்டு வியாக்கியானமும். திருப்பாவை வியாக்கி யானமும். இந்த ஸந்த்யாவந்தநபாஷ்யமும். அவற்றில் திருப்பாவை வியாக்கியானம் முன்னமே வெளியிடப் பட்டது. ஸந்த்யாவந்தநபாஷ்யம் இப்போது வெளியிடப் படுகிறது. திருப்பல்லாண்டு வியாக்கியானம் விரைவில் ஸுதர்சனத்திலேயே வெளியிடப்பெறும். அவரால் தொடங் கப்பெற்று, அடியேனால் பூர்த்திசெய்யப்பெற்ற பெரியாழ்வார் ப்ரபாவமும் தொடர்ந்து எழுதப்பெற்றுவரும் விஷ்ணுசித்த விஜயம் முதலானவற்றின் முதற்பகுதியும் அடியேனிடமே கிடைக்கும். அன்பர்கள் பெற்றுப் பயனடையலாம்.

ஸ்ரீவைஷ்ணவ தாஸன்,

ஸ்ரீ. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்,

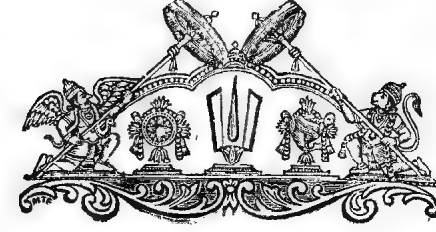
ஸௌம்ய-ஸ்ரீ

அட்வகேட்,

புரட்டாசித்திருவோணம் 'ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்சனம்' ஆசிரியர்,

22-9-69.

3. புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி-17.

॥ श्रीः ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः ॥

ஸந்த்யாவந்தந பாஷ்யம்

[இரண்டாம் பதிப்பு]

[ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸுதர்சனம் வெளியீடு.]

இயற்றியவர்:—

K. ஸ்ரீநிவாஸ அய்யங்கார்ஸ்வாமி, அட்வகேட்.

கிடைக்குமிடம்:—

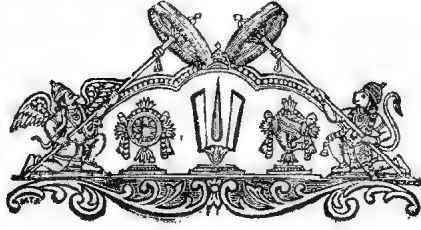
ஸ்ரீ. S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார், அட்வகேட்.

3. புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி.

விலை ரூ.

[தபால் 0-75]

ஸ்ரீநிவாஸம் பிரஸ், புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி.

॥ श्रीः ॥

श्रीमते रामाजुजाय नमः ॥

ஸந்த்யாவந்தந பாஷ்யம்

[இரண்டாம் பதிப்பு]

[ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸுதர்சனம் வெளியீடு.]

இயற்றியவர்:—

K. ஸ்ரீநிவாஸ அய்யங்கார்ஸ்வாமி, அட்வகேட்.

கிடைக்குமிடம்:—

ஸ்ரீ. S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார், அட்வகேட்.

3. புத்தூர் அக்ரஹாரம். திருச்சி.

விலை ரூ.

[தபால் 0-75]

ஸ்ரீநிவாஸம் பிரஸ், புத்தூர் அக்ரஹாரம். திருச்சி.

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

ஸந்த்யாவந்தநபாஷ்யம்.

[ஸ்ரீ உ. வே. கி. ஸ்ரீநிவாஸயங்கார் ஸ்வாமி.
ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்சன ஸ்தூபகர்]

—●—
அவதாரிகை

“நாராயணபரா வேத்யா தேவா நாராயணங்குஜா: |
நாராயணபரா லோகா நாராயணபரா மக்யா: ||”

[வேதங்கள் நாராயணனைச் சொல்லுபவை; தேவர்கள்
நாராயணனுடைய அங்கத்திலிருந்து உண்டானவர்கள்;
உலகங்களும் நாராயணனையே பற்றியிருப்பவை; யாகங்களும்
நாராயணனையே ஆரதிப்பவை.] என்றும்.

நாபிர் நபோக்ஷிர் முக்யம்பு ரேதோ
த்யெள: ஸீர்ஷமாஸா: ஸ்ருதிரங்க்ரிருர்வீ |
சந்த்ரோ மனோ யஸ்ய த்ருகர்க்க ஆத்மா
ஹ்யஹம் ஸமுத்ரோ ஜட்யம் புஜேந்த்ர: ||
ரோமாணி யஸ்யெளஷத்யோம்புவாஹா:
கேஸா விரிஞ்சோ திஷ்ணா விஸர்க்க்ய: |
ப்ரஜாபதிர் ஹ்ருத்யம் யஸ்ய த்ர்ம:
ஸ வை புவாந் புருஷோ லோககல்ப: ||

[நாபியே ஆகாசம்; அக்ரி முகம்; ஜலம் ரேதஸ், ஸ்வர்க்கம்
தலை; திக்குகளே செவிகள்; திருவடிகள் பூமி; சந்த்ரன்
மனஸ். ஸூர்யன் கண்; அஹங்காரம் சிவனாகிய நானே;
சமுத்திரம் வயிறு; இந்திரன் புத்தங்கள்; ஒஷதிகள்
ரோமங்கள்; மேகங்கள் தலைமயிர்; பிரமனே புத்தி; பிரஜா
பதியே ஆண்குறி; தர்மமே ஹ்ருதயம்; (இப்படிப்பட்ட)
நீரே உலகத்தை சரீரமாகக்கொண்ட விராட்புருஷனாகிறீர்.]
என்றும் ஸ்ரீபாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
ஸந்-1

“ஜ்யோதீம்ஷி விஷ்ணுர் புவநாநி விஷ்ணு:
வநாநி விஷ்ணுர் கிருயோ திஸஸ்ச |
நத்யஸஸ் ஸமுத்ரஸ்ச ஸ ஏவ ஸர்பம்
யத்யஸ்தி யந்நாஸ்தி ச விப்ரவர்ய ||”

[விப்ரச்ரேஷ்டரே! சந்திரன் முதலிய சோதிகளும் விஷ்ணுவே; உலகங்களும் விஷ்ணுவே; வனங்களும், மலைகளும், திசைகளும் விஷ்ணுவே. நதிகளும், சமுத்திரங்களும், விகாரமடைபவையும், விகாரமடையாதவையும் ஆகிய எல்லாம் அவனே.] என்றும்.

“ஸர்வரத்நமயோ மேரு: ஸர்வாஸ்சர்யமயம் நபு: |
ஸர்வதீர்த்தமயீ கங்குர ஸர்வதேவமயோ ஹரி: ||”

[மேருமலை ஸர்வரத்நங்களையும் கொண்டது; ஆகாசம் எல்லா ஆச்சரியங்களையும் உடையது; கங்கை ஸர்வதீர்த்தமயமானது; ஹரி எல்லா தேவதைகளையும் சரீரமாகக் கொண்டவர்.] என்றும் பராசரசௌநகாதி ரிஷிகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

“ஸ ஆத்மா அங்குர்யந்யா தேவதா:” [அந்தப் பரமபுருஷன் (எல்லாருக்கும்) ஆத்மாவாயிருக்கிறான்; மற்ற தெய்வங்கள் அங்கங்களாகின்றனர்.] என்று வேதமும் விளம்பிற்று. ஸ்ரீமந்நாராயணனே பரமாத்மாவென்றும், மற்றவர்களெல்லாரும் அவனுக்கு சரீரபூதர்களான ஜீவர்களே என்றும் ஸகலஸாத்ரங்களும் கோஷிக்கின்றன. இதையே ஸாரீரகமீமாம்ஸாஸாத்ரமும் உத்கோஷிக்கிறது. தேவமநுஷ்யதிர்யக்ஸ்தாவரசரீரங்களிலிருக்கும் ஆத்மாக்களை யெல்லாம் தரிப்பவன் தாமோதரனே; நியமிப்பவன் நாராயணனே; ஸ்வாமியாயிருப்பவன் ஸ்ரீதரனே. இப்படி ஜீவபரர்கள் ஒருவரையொருவர் பிரித்துப் பார்க்கமுடியாதபடி ஒன்று சேர்ந்திருப்பதினால் ஜீவாத்மாக்களைச் சொல்லும் பதங்களெல்லாம் அபர்யவஸாநவ்ருத்தியினால் அந்தர்யாமிகவான் வரையிலும் குறிக்கும். இவ்விஷயங்களை

“ய ஆத்மநி திஷ்ட்டுந்நாத்மனோந்தரோ யமாத்மா ந வேத்யஸ்யாத்மா ஸரீரம் ய ஆத்மாநமந்தரோ யமயதி ஸ த ஆத்மா அந்தர்யாம்யம்ருத:” [எவன் ஆத்மாவிலிருந்துகொண்டு ஆத்மாவிலுள்ளும் இருக்கிறானோ, எவனை ஆத்மா அறியவில்லையோ, எவனுக்கு ஆத்மா ஸரீரமோ, எவன் ஆத்மானை உள்ளிருந்துகொண்டு நியமிக்கிறானோ, அழிவற்றவனுனை அவனை உனக்கும் ஆத்மாவாகவும், உள்ளிருந்து நியமிப்பவனாகவுமிருக்கிறான்.] என்றும். “ஏஷ ஸர்வபூதாந்தராத்மா அபஹதபாப்மா திவ்யோ தேவ ஏகோ நாராயண:” [பரமபதத்திலிருக்கும் இந்த நாராயணன் ஒருவனே, தோஷமற்றவனாகவும் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அந்தராத்மாவாகவும் விளங்குகிறான்.] என்றும். “யஸ்ய ப்ருதிவீ ஸரீரம் ய: ப்ருதிவீமந்தரே ஸஞ்சரர் யம் ப்ருதிவீ ந வேத்ய:” [எவனுக்கு பூமி ஸரீரமோ, எவன் பூமியினுள் ஸஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்கிறானோ, எவனை பூமியானது அறியவில்லையோ.....] என்றும். “அந்த: ப்ரவிஷ்ட: ஸாஸ்தா ஜநாநாம் ஸர்வாத்மா” [ஸர்வாத்மாயாமியான நாராயணன் ஜனங்களை உள்நுழைந்து நியமிக்கிறான்.] என்றும். “அந்தர் பூஹிஸ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்திதி:” [நாராயணன் அவையெல்லாவற்றையும் உள்ளும், புறமும் வியாபித்து நிற்கிறான்.] என்றும். “ஸ பூரஹ்மா ஸ ஸிவ: ஸேந்த்ர: ஸோடக்ஷர: பரம: ஸவராட்” [அவனை பிரமனுக்கும், சிவனுக்கும், இந்திரனுக்கும், அழிவற்றவனுக்கும், கர்மவசப்படாதவனுக்கும், மேலானவனுமான முக்தாத்மாவுக்கும் அந்தர்யாமி.] என்றும் பல பல வாக்யங்களில் வேதம் விளக்கிற்று. எல்லாப் பொருள்களுக்கும் அந்தர்யாமியாயிருப்பதால் ஸ்ரீமந்நாராயணன் ஸர்வஸூப்தவாச்யஸ்திரூக்கிறான் என்று ஆசார்யர்களும் நிர்வஹித்திருக்கிறார்கள்.

இப்படிப்பட்ட ஸ்ரீமந்நாராயணனை அடைவதற்கு பக்திருபமான ஐஞ்ஞானமே ஸாதநமென்பதை “தமேவம் வித்வா நம்ருத இஹ புவதி” [அவனை இம்மாதிரி அறிபவன் இந்த

ஐன் மத்திலேயே மோக்ஷம் அடைகிறான்.] என்றும், “யோ வேத, நிஹிதம் குஹாயாம் பரமே வ்யோமம் | ஸோ஽ஸ்ருதே ஸர்வாந் காமாந் ஸஹ ப்ரஹ்மணா விபஸ்சிதேதி |” [ஹ்ருதய குஹையிலிருக்கும் பரமாத்மாவை எவன் அறிகிறானோ, அவன் பரமபதத்தில் ஸர்வஜ்ஞான பரமாத்மாவுடன் அவனுடைய கல்யாணகுணங்கள் எல்லாவற்றையும் அநுபவிக்கிறான்.] என்றும் வேதவாக்யங்கள் விளக்குகின்றன.

ஸம்ருதி திஹாஸபுராணங்களிலும். இந்த விஷயமே பிரஸித்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

“த்யாயந் நாராயணம் தேவம் ஸ்நாநாதிஷு ச கர்மஸு |
ப்ரஹ்மலோகமவாப்நோதி ந சேஹாஜாபதே புந: ||”

[ஸ்நானம் முதலிய எல்லாக் கர்மங்களைச் செய்யும்போதும், தேவனாகிய நாராயணனை தியானிப்பவன் ப்ரஹ்மத்தின் உலகத்தை அடைகிறான்; மறுபடியும் இங்கு பிறப்பதில்லை.] என்றும்,

“அந்யாஸ்ய சிந்தயந்தோ மாம் யே ஜநா: பர்யுபாஸதே |
தேஷாம் நித்யாபியுக்தர்நாம் யோக்யக்ஷேமம் வஹாம்யஹம் ||”
[மற்ற எதையும் நினைவாதவர்களாய், என்னையே எந்த ஜனங்கள் உபாஸிக்கிறார்களோ, எப்போதும் என்னுடன் சேர்ந்திருக்கையை விரும்பும் அவர்களுடைய யோகக்ஷேமத்தை நான் வஹிக்கிறேன்.] என்றும்,

“விசார்ய ச புராணர்த்தந் ஸவேத்யாநாத்மநி ஸ்திதம் |
விஷ்ணும்த் ஸத்யா ஹ்ருதி, த்யாயேத் ஸம்ஸாராக்ஷிமுத்தயே ||”
[வேதங்களுடன் கூடிய புராணங்களின் பொருள்களை விசாரித்து, ஆத்மாவின்னுள்ளிருக்கும் விஷ்ணுவை, ஸம்ஸார பாபங்கள் நீங்குவதற்காக எப்போதும் ஹ்ருதயத்தினுள் தியானிக்கவேண்டும்.] என்றும்,

“ஆலோட்ய ஸர்வஸாஸ்த்ராணி விசார்ய ச புந: புந: |
இத்யமேகம் ஸுநிஷ்பநம் த்யேயோ நாராயணஸ்ஸத்யா ||”

[எல்லா சாஸ்திரங்களையும் பார்த்து, மறுபடியும் மறுபடியும் விசாரம் செய்தால் “நாராயணனை எப்போதும் தியானிக்கத்தக்கவன்” என்னுமிது ஒன்றே நன்றாகத் தெரிநிற்கும்.] என்றும்,

“யஸ்ய த்யாயந்பரோ மர்த்த்யோ ப்ரஹ்மஹத்த்யாதித்யோஷஜம் |
நாஸ்யேத் பாதகம் ஸ்த்ய: கிம் புந: கத்யதே பரம் ||”

[எவனை தியானிப்பதில் ஈடுபட்டிருக்கும் மனிதன் ப்ரஹ்ம ஹத்தி முதலிய தோஷங்களாலேற்படும் பாபத்தை உடனே போக்கடிக்கிறானோ, (அவன் விஷயத்தில்) மற்ற பாபங்களைப் பற்றிச் சொல்லவும் வேண்டுமோ?] என்றும்,

“ஹிரிர் ஹரதி பாபாநி துஷ்டசித்தைரபி ஸம்ருத: |
அநிச்சயாபி ஸம்ஸ்ப்ருஷ்டோ துஹத்யேவ ஹி பாவக: ||”

[கெட்ட மனமுடையவர்களாலும் நினைக்கப்பட்ட ஹிரி பாபங்களைப் போக்கடிக்கிறான். இஷ்டப்படாமல் தொடரப்பட்டபோதிலும் நெருப்பு தஹித்தே தீருமன்றோ.] என்றும்,

“ருசோ யஜும்ஷி ஸாமாநி யோதீதேஸக்ருத்யுஞ்ஜஸா |
ஸக்ருந்நாராயணம் ஸம்ருத்வா ப்யஸம் தஸ்ய ஸம்ஸ்ருதே ||”

[எவனொருவன், ருக், யஜுஸ் ஸாம வேதங்களைப் பலதடவை நன்றாக அத்யயனம் செய்கிறானோ, அவனுடைய பலனை ஒரு தடவை நாராயணனை நினைப்பதினால் அடைகிறான்.] என்றும்,

“வ்ராஜந்த்யந்யமநஸோ ஜ்ஞாத்வா பூதாதிமவ்யயம் |
யே ப்யஜந்தி து மாம் புக்த்யா மயி தே தேஷு சாப்யஹம் ||”

[வேறொன்றிலும் செல்லாத மனமுடையவர்களாய் என்னை பூதங்களுக்குக் காரணபூதனாகவும், அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எவர்கள் பக்தியுடன் ஆராதிக்கிறார்களோ, அவர்கள் என்னிடத்திலிருக்கிறார்கள்; நானும் அவர்களிடத்திலிருக்கிறேன்.] என்றும் சொல்லப்பட்டதன்றோ. இந்த விதி வாக்கியங்களிலிருந்து நாராயணனையே நாம் உபாஸநம்

செய்யவேண்டுமென்றும், தியானம், மனனம், பஜனம், அநுஸ்மரணம் முதலிய பதங்களினால் சொல்லப்படும் பக்தி அவனை அடைவதற்கு உபாயமென்றும் ஏற்படுகிறது.

இப்படிப்பட்ட இந்த பக்திக்கு அங்கம் கர்மமே என்று ஸகல் சாஸ்த்ரங்களிலும் ப்ரஸித்தம். மனோ வாக் காய கர்மங்களால் அந்த பகவானுக்கு ஆராதனம் செய்ய வேண்டுமென்பது

“தஸ்மாநந்ய பூவஸ்த்வம் தேவதேவம் ஜநார்த்சுநம் |

ஆராத்யந் ஹ்ருஷீகேஸம் மனோவாக் காயகர்மபி: ||”

[ஆகையால், நீ வேறொன்றிலும் நினைவில்லாதவனாய் தேவ தேவனும். இந்திரியங்களை நியமிப்பவனுடான ஜநார்த்தனனை, மனோ வாக் காய கர்மங்களால் ஆராதித்துக்கொண்டிருப்பாயாக.] என்றும்.

“ஸாஜிஹ்வாயா ஹரிம்ஸ்தௌதி தச்சித்தம் யத் தத்யர்ப்பிதம் |
தாவேவ ச கரௌஸ்ஸாக்யௌ யௌ தத்பூஜநதத்ப்ரௌ ||”

[எது ஹரியைத் துதிக்கிறதோ அதுவே நாக்கு; அவனிடம் எது செலுத்தப்பட்டிருக்கிறதோ அதுவே மனம்; எக்கைகள் அந்தப் பரமாத்மாவைப் பூஜிப்பதில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனவோ, அக்கைகளே சிறந்தவை.] என்றும்.

“ஸ்ருதிஸ்ம்ருத்யுதிதம் ஸம்யக் ஸந்த்யமாசாரமாசரேத் |”

[ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளில் சொல்லப்பட்ட ஆசாரங்களை நன்றாக எப்போதும் அநுஷ்டிக்கவேண்டியது.] என்றும்.

“ஆசாரப்ரபுவோ த்யர்மோ த்யர்மஸ்ய ப்ரபுரஸ்யுத: |”

[ஆசாரத்தைக் காரணமாகக்கொண்டது தர்மம்; தர்மத்திற்கு அச்யுதனே ஸ்வாமி.] என்றும் சொல்லப்பட்டது.

இப்படிப்பட்ட இந்தக் கர்மம் நித்யமென்றும், நைமித்திகமென்றும், காம்யமென்றும் மூவகைப்படும். ப்ராஹ்மணக்ஷத்ரியவைஸ்யர்களாகிற மூன்று வர்ணத்தவரும், ஸ்ருதி

ஸ்ம்ருதிகளில் சொல்லப்பட்ட நித்யநைமித்திககர்மங்களை அநுஷ்டிப்பதே மேலான பகவதாராதனமென்பதும் மேலாக வேறுதென்பது.

“ஸ்வகர்மணா தமப்யர்ச்சய ஸித்தித்வம் விந்த்யதி மாநவ:”

[தன்னுடைய கர்மத்தினால் பகவானை அர்ச்சனம் செய்து மநுஷ்யன் ஸித்தியை அடைகிறான்.] என்றும்.

“கர்மணைவ ஹி ஸம்ஸித்தித்வமாஸ்திதா ஜநகாத்ய:”

[கர்மத்தினாலேயே, ஜனகர் முதலியவர்கள், மேலான ஸித்தியை அடைந்தார்கள்] என்று கீதையிலும்.

“வர்ணஸ்ரமாசாரவதா புருஷேண பர: புமார் |

விஷ்ணுராத்யதே பந்த்யா நான்யஸ் தத்தோஷகாரக: ||”

[வர்ணஸ்ரமங்களுக்குத் தகுந்த ஆசாரத்தை உடையவனான புருஷனால் பரமபுருஷனை விஷ்ணு ஆரதிக்கப்படுகிறார். அவருக்குப் பிரியத்தைத் தரும் வழி வேறில்லை.] என்றும்.

“வாஸுதேவே மனோ யஸ்ய ஜபஹோமார்ச்சநாத்யஷ: |

தஸ்யாந்தராயோ மைத்ரேய! தேவேந்த்ராத்வாத்யுகம் பூலம் ||”

[மைத்ரேயரே! ஜபம், ஹோமம், அர்ச்சனம் முதலிய கர்மங்களைச் செய்கையில் எவனுடைய மனம் வாஸுதேவனிடத்தில் லயித்திருக்கிறதோ, அவனுக்கு தேவேந்திரனாயிருக்கை முதலிய பலங்கள் இடையூறாகவே ஆகின்றன.] என்றும் விஷ்ணுபுராணத்திலும் பேசப்பட்டது. மேலும்.

“ஸ்ருதிஸ்ம்ருத்யுதிதம் க்ருத்யம் மநஸாபி ச யே நரா: |

ஸமுல்லங்க்ய ப்ரவர்த்தந்தே ந புக்தா மம பூமிநி ||”

[ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளில் சொல்லப்பட்ட கர்மத்தை எந்த மனிதர்கள் மனஸ்ஸினாலும் மீறி நடக்கிறார்களோ, அவர்கள் என்னுடைய பக்தர்களல்லர்.] என்றும்.

“ஜகத்கர்த்துர் மஹேஸஸ்ய திவ்யாஜ்ஞாகாரிணோ வயம் |

இதி நித்யக்ரியா: குர்யுர் நரா யே வைஷ்ணவாஸ்து தே ||

[“ஐகத் காரணனும், ‘மேலான ஈச்வரனுமான பகவா னுடைய திவ்யாஜைரூப்படி நடப்பவர்கள் நாங்கள்” என்று கொண்டு எந்த மனிதர்கள் நித்யகர்மங்களை அநுஷ்டிக்கிறார்களோ, அவர்களே வைஷ்ணவர்கள்.”] என்றும்,

“விஷ்ணுபுக்திஸமாயுக்தார் ஸ்ரௌதஸ்மார்த்தப்ரவர்த்தகாந் |
ப்ரீதோ புவதி யோ த்ருஷ்ட்வா வைஷ்ணவோஸஸௌ
ப்ரகீர்த்தித: ||”

[ச்ருதிஸ்மருதிகளில் விதிக்கப்பட்ட நித்யகர்மங்களைச் செய்பவர்களும், விஷ்ணுபக்தியுடன் கூடியிருப்பவர்களுமான மனிதர்களைக்கண்டு எந்த மனிதன் ப்ரீதியடைகிறானோ, அவனே வைஷ்ணவனென்று சொல்லப்படுகிறான்.] என்றும்,

“ந சலதி நிஜவர்ணதர்மதோ ய:....தமவேஹி விஷ்ணுபுக்தம்”
[எவன் தன்னுடைய வர்ண தர்மத்தினின்றும் நழுவவில்லையோ, அவனையே விஷ்ணுபக்தனென்று அறிவாயாக.] என்றும் நித்யரைமித்திகாதி கர்மங்களை அநுஷ்டிப்பது வைஷ்ணவ லக்ஷணமென்று கீர்த்திக்கப்பட்டது.

இப்படிப்பட்ட இந்த நித்யகர்மங்களில் ஸந்த்யாவந்தனம் ப்ரதானமானது. இங்கர்மத்தை அநுஷ்டிக்காதவன் ஸகலகர்மங்களையும் அநுஷ்டிக்கத் தகாதவனாகிறானென்பது

“ஸந்த்யாஹீநோஸாசிர் நித்யமநர்ஹஸ் ஸர்வகர்மஸு |

யத்யந்யத் குருதே கர்ம ந தஸ்ய பூலபூக் புவேத் ||”

[ஸந்த்யாவந்தனம் செய்யாதவன் எப்போதும் அசுத்தமானவன்; ஒரு கர்மத்திற்கும் யோக்யதையற்றன்; வேறு எந்தக் கர்மத்தைச் செய்தாலும் அதன் பலனை அடையமாட்டான்.] என்று தக்ஷஸ்மருதியிலும்,

“நோபதிஷ்டுதி ய: பூர்வாமுபாஸ்தே ந ச பஸ்சிமாம் |

ஸஸூத்ரவத் பூஹிஷ்கார்யஸ் ஸர்வஸ்மாத் த்விஜகர்மண: ||”

[எவனொருவன் காலையிலும், மாலையிலும் ஸந்த்யாவந்தனம் செய்யவில்லையோ, அவன் இருபிறப்பாளர்க்கு ஏற்பட்ட

எல்லாக் கருமங்களிலிருந்தும், சூத்ரனைப்போல் நீக்கத் தக்கவன்.] என்று மற்றொரு ஸ்மருதியிலும்,

“நியதஸ்ய து ஸந்த்யாஸ: கர்மணோ நோபபத்யதே”

[அவசியம் செய்யவேண்டிய கர்மத்தை விடுதல் பொருந்தாது.] என்று கீதையிலும் சொல்லப்பட்டது.

ஆழ்வார்களும் ஆசாரியர்களும் இவ் விஷயத்தைப் பற்றிப் பேசியிருப்பதை இனி ஆராய்வோம்.

“நகரமருள் புரிந்து நான்முகற்குப் பூமேல்
பகர மறை பயந்த பண்பன்—பெயரினையே
புந்தியால் சிந்தியாது ஒதி உருவெண்ணும்
அந்தியால் ஆம்பயனங்கென்”

என்று பொய்கையாழ்வார் அருளிச்செய்தார். “எம்பெருமானுடைய திருநாமங்களை மனத்தால் நினையாமல் ஜபிக்கப் படும் ஸந்த்யாவந்தனத்தால் என்ன பயன்” என்று அருளியதிலிருந்து, பகவத் கைங்கர்யமாக நினைத்துச் செய்யும் ஸந்த்யை மேலான பலனைத் தருவது என்றும் ஏற்படுகிறது. திருமங்கையாழ்வார்

“சந்தி வேள்வி சடங்கு நான்மறை ஒதி யோதுவித்(து)

ஆதியாய் வரும் அந்தணாளரு அணியாலி அம்மானே!”

என்று அருளிச்செய்தார். இங்கு ‘சந்தி’ என்பது ஸந்த்யாவந்தனம் முதலிய நித்யகர்மங்களையும், ‘வேள்வி’ என்பது நைமித்திக கர்மங்களையும், ‘சடங்கு’ என்பது காம்ய கர்மங்களையும் குறிக்கிறது. இதிலிருந்து அக்காலத்தில் வ்யபதிஷ்டர்களாயிருந்த விப்ரர்கள் நித்ய நைமித்திக கர்மங்களையும், (காமரஹிதமான) காம்யகர்மங்களையும் பகவத்கைங்கர்யமாக அநுஷ்டித்தே வந்தார்களென்று ஏற்படுகிறது. நம்மாழ்வாரும்

“செந்தொழிலவர் வேத வேள்வியரசுச் சிரீவரமங்கல நகர்
அந்தமில் புகழாய்”

என்று அருளிச்செய்தார். ஸுத்தரகாரரான பாதராயணரும்,
“அக்ஷ்ரீஹோத்ராதி து தக்கார்யாயைவ த்துத்ரஸநாத்[அக்னி
ஹோத்ரம் முதலியவைகள் (அநுஷ்டிக்கப்பட வேண்டியவை
களே); வித்யையாகிற காரியத்தின் பொருட்டு அவைகள்
காணப்படுவதால்.] என்று உபாஸகர்களுக்கு அக்ஷ்
ஹோத்ரம் முதலிய ரித்ய ரைமித்திக கர்மங்கள் அவசியம்
அநுஷ்டிக்கத்தக்கவை என்பதை உபதேசித்தார். இங்கு
ஆதி ஸப்தத்தினால் ஸந்த்யாவந்தநாதிகள் சொல்லப்படு
கின்றன. ஸ்ரீபாஷ்ய சீதாபாஷ்யாதிகளில் எம்பெருமானாரும்
இவ்விஷயங்களை விரித்துரைத்தார்.

இனி, ப்ரபந்நர்கள் இந்த ஸந்த்யாவந்தநாதிகளைச்
செய்யவேண்டுமா என்பதைப் பற்றிய விசாரம் செய்யப்
படுகிறது. பரமகாருணிகரான பெரியவாச்சான்பிள்ளை பரந்த
ரஹஸ்யத்தில் த்வயப்ரகரணத்தில் “ஆகையால் ஸந்த்யா
வந்தநாதிகளோபாதி விடவுமாம்; சிகாயஞ்ஞோபவீதாதி
களோபாதி கிடக்கவுமாம் என்கிற அரியமம் அநுஷ்டாந
த்வயத்திலும் ப்ரகாசிக்கிறது.” என்று அருளிச்செய்தார்.
இதிலிருந்து ஸந்த்யாவந்தநாதிகளை ப்ரபந்நர்களில் சிறந்தவர்
களான சில அதிகாரிகள் விட்டாலும், அவர்களுக்கு தோஷ
மில்லை என்று ஏற்படுகிறது. இவ்விஷயத்தைச் சரமஸ்ஸலோக
ப்ரகரணத்திலும் பின்வருமாறு விவரித்திருக்கிறார்:—

“ஆக, பூஹுவசனத்தாலே மோக்ஷஸாதூநதயா ப்ரதூந
மான தூர்மங்களை எடுக்கையாலே, தூர்மவிஸேஷமான ஸர்வ
ஸப்தும் த்ரைவர்ணிகஸாதூரணமாய். ‘ஸந்த்யாஹி
நோ஽ஸூசிரீ ரித்யமநர்ஹஸ் ஸர்வகர்மஸு’, ‘தே த்வகம்
புஞ்ஜதே பாபா யே பசந்த்யாத்மகாரணத்’ என்று யோக்ய
யதாபாதூகமான ஸந்த்யாவந்தன பஞ்சமஹாயஜ்ஞாதிகளைச்
சொல்லுகிறது. ப்ரதானமான கர்மாதிகளைச் சொன்ன

போதே. இவற்றுக்கு யோக்யதாபாதூகமான அவையும்.
‘ஸாத்யாபாபூவே மஹாபூரேஹா ஸாதூநை: கிம் ப்ரயோஜநம்’
என்று ப்ரயோஜநாபாவத்தாலே தன்னடையே கழியும்
படியாயிருக்க, ‘த்யாஜ்யதயா ப்ருத்யந்ரிதேஸம் பண்ணு
கைக்கு ஹேதுவென்னென்னில்: ‘ஸர்வகர்ம பூஹிஷ்க்ருத:’
என்று ஒரு கர்மத்துக்கும் அர்ஹனல்லன் என்கையாலே, மேல்
வக்ஷ்யமானமான ஸ்லீகாராநுஷ்டாநத்துக்கும் யோக்யதா
பாதூகமான இவை அபேக்ஷிதமாகாதோ? என்று உதிக்கிற
சங்கையை வ்யாவர்த்திக்கக்காக ப்ருத்யந்ரிதேஸம்
பண்ணுகிறது. அந்த ஸ்லீகாரத்துக்குச் சைதந்ய மாத்ரமே
யிறே அபேக்ஷிதம்.....ஆக, அநுஷ்டிக்கப்படுகிற ஸ்லீகாரத்
துக்கு ஸந்த்யாவந்தநம் அநபேக்ஷிதமென்கைக்காக ப்ருத்யந்
நிர்த்தேசம் பண்ணிற்று.....இந்த ஸர்வஸப்தந் தன்னிலே
‘லோகஸங்க்யூரஹிமவாபி ஸப் பஸ்யந்கர்த்துமர்ஹஸி’ என்று
லோகஸங்க்யூரஹார்த்தூமாகக் கர்த்தவ்யமான கர்மங்களும்,
புத்ரார்த்தமாகப் பண்ணும் பும்ஸவநாதி வ்யாபாரங்களும்
த்யாஜ்யதயா அநுஸந்தேயம்.....இனி ஆந்ருஸம்ஸ்யமே
இவற்றினுடைய அநுஷ்டாநத்துக்கு ஹேதுவாகக் கடவது:....
அநந்தரம் ‘பரித்யஜ்ய’ என்று அதினுடைய த்யாக்ய
ப்ரகாரத்தைச்சொல்லுகிறது தூர்மஸ்வரூபத்யாக்யத்தையோ?
தூர்மபூலாதித்யாக்யத்தையோ? தர்மத்தில்உபாயத்வபூத்தி
த்யாக்யத்தையோ? என்னில்: இவ்வதிகாரிக்கு யாவச்சரீர
பாதம் காலக்ஷேபத்துக்காக பகவத்தோஷஹேதுபூத
மானவை அநுஷ்டேயமாகையாலேதூர்மஸ்வரூபத்யாக்யமாக
மாட்டாது; பூலாதிக்கள், ஸாதூகனுக்குங்கூட த்யாஜ்யமாகக்
கீழே உக்தமாகையாலே, பூலாதித்யாக்யத்தைச் சொல்லுகிற
தாகவொண்ணாது. ஆக, இங்கு தர்மங்களினுடைய உபாய
த்வபூத்தித்யாக்யத்தைச் சொல்லுகிறது. அந்த உபாயத்வ
பூத்தித்யாக்யமாவது:— லாபஹேதுவான பகவத்ப்ரீதிக்கு
ஸாதநமென்கிற ப்ரதிபத்தியைத் தவிருகை. ஆகையாலே
ஸ்வரூப த்யாகத்தால் வரும் குறையும், பலாதித்யாகத்தைச்
சொல்லுகிறதென்கிறத்தால் வரும் புநருத்தியுமின்றியிலே

ஒழியும்.....அவன் (ஸாதகன்) உபாயத்வபுத்தியா அநுஷ்டிக்கும்; இவன் (ப்ரபன்னன்) பேராக்யபுத்தியா அநுஷ்டிக்கும். அவன் விதிப்பேரரிதனாய் அநுஷ்டிக்கும்; இவன் ராகப்பேரரிதனாய் அநுஷ்டிக்கும். அவனுக்கு வர்ணாச்ரமதர்மம் நியமேன அநுஷ்டிக்கவேணும்; இவனுக்கு வர்ணாச்ரமதர்மாநுஷ்டாநமாகவுமாம்; வைஷ்ணவகிஞ்சித்காரமாகவுமாம். ப்ராதிகூல்யநிவ்ருத்தியிலே நியமம்; ஆநுகூல்யங்களில் ஏதேனுமாம். ஆகையிதே நம்மாசார்யர்கள் இவற்றை அநுஷ்டிப்பாரும் அநுஷ்டியாதாருமாய்ப் போருகிறது. அந்த நியமமில்லாமையிதே ஸாதகனான அக்ரூரன் ஸாத்யவஸ்து ஸந்நிஹிதமாயிருக்கச் செய்தேயும், தன்னுடைய க்ருத்யத்திலே அந்வயித்தது”

இந்த ஸ்ரீஸூக்திகளிலிருந்து பின்வரும் விஷயங்கள் தெளிவாகின்றன:—(1) “ஸர்வதூர்மார் பரித்யஜ்ய” என்கிற விடத்தில் ஸர்வசுத்தத்தாலே பலஸாதநமான கர்மயோகாதிகளை அநுஷ்டிப்பதற்கு யோக்யதையைத் தரும் (யோக்யதாஸ்பாதுகமான) ஸந்த்யாவந்தனம் முதலிய கர்மங்களை விடச்சொல்லுகிறது. (2) இங்கு விடுகையாவது அவைகளை அநுஷ்டியாமலே இருப்பதன்று. அவைகள் எம்பெருமானை அடைய உபாயம் என்னும் புத்தியை விடுவதே இங்கு சொல்லப்படும் பரித்யாகம். (3) பகவத்கைங்கர்யரூபமாக இவைகளை ப்ரபன்னன் அநுஷ்டிப்பான். (4) இவைகளை அநுஷ்டிப்பதற்கு லோகஸங்க்ரஹமும் காரணமல்ல; லோகம் க்ஷேமத்தை அடையவேண்டும் என்னும் இரக்கமே (ஆந்ருஸம்ஸ்யமே) காரணம். (5) க்ஷணகாலமும் இடைவிடாமல் பகவத்பாகவதகைங்கர்யத்திலே ஈடுபட்டிருக்கும் சில அதிகாரிகள் இந்த ஸந்த்யாவந்தனாதிகளை முழுவதும் விட்டாலும் அதனால் தோஷமில்லை. இம்மாதிரியான அதிகாரிகள் நம் ஆசாரியர்களிலும் சிலர் இருந்திருக்கிறார்கள். திருக்கண்ணமங்கையாண்டான் என்னும் மஹான் அவர்களில் ஒருவர். ப்ரபன்னன் பகவத்கைங்கர்யங்களையே செய்துவர

வேண்டும்; ஆனால் ஸந்த்யாவந்தநாதிரூபமான பகவத்கைங்கர்யத்தைத் தான் செய்யவேண்டுமென்னும் கட்டாயமில்லை. ஆகையால் பகவத்பாகவத கைங்கர்யத்திலே ஈடுபட்டிருக்கும்போது ஸந்த்யாவந்தநாதிகாலம் வந்தால், ப்ரபன்னன் அந்த ஸந்த்யாவந்தநாதிகளை விடலாம். ஆனால் உபாஸகன் அச்சமயங்களிலும் ஸந்த்யாவந்தநாதிகளை அநுஷ்டித்தேயாகவேண்டும். திருக்கண்ணமங்கையாண்டானைப் போன்ற அதிகாரிகள் இக்காலத்தில் ஒருவரும் இலராகையால் இக்காலத்திலுள்ள ப்ரபன்னர்கள் ஸந்த்யாவந்தநாதிகளை பகவத்பாகவதகைங்கர்யத்துக்கு இடையூறாக இல்லாத காலங்களில்; பகவதாஜ்ஞையாகவும், பகவத்கைங்கர்யமாகவும் நினைத்து அநுஷ்டிக்கவேண்டியதே என்பதே இந்த ஸ்ரீஸூக்திகளிலிருந்து ஏற்படும்.

“பராஸரம் முநிவரம் க்ருதபௌர்வாண்ஹிகக்ரியம் |

மைத்ரேய: பரிபப்ரச்சு ப்ரணிபத்யாபிவாத்ய ச ||”

[பகவானை மனனம் செய்யும் ரிஷிகளில் சிறந்தவரும், காலையில் செய்யவேண்டிய கர்மாநுஷ்டானங்களையெல்லாம் செய்து முடித்தவரும், வைதிகதர்மத்துக்கு விரோதிகளான பாஹ்யகுத்யநுஷ்டிகளை ப்ரமாண தர்க்கங்களாகிற சரங்களாலே ஜயித்ததாலும், உள்ளிருக்கும் விரோதிகளான ராகத்வேஷாதிகளை ஸமக்யமாதிகளாலே ஜயித்ததாலும் பராசரர் என்று பெயர் பெற்றவருமான முனிவரை மைத்ரேய மஹர்ஷி தன் பெயரைச்சொல்லி அபிவாத்யனம் செய்து, ஸாஷ்டாங்க நமஸ்காரம்செய்து நன்றாகக் கேட்டார்.] என்பது ஸ்ரீவிஷ்ணு புராணத்தில் முதல் ஸ்லோகமாகப் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு பூர்வசிக ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ப்ரமாசார்யர்களான ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தாசாரியர் என்ற எங்களாழ்வானும், ஸ்ரீமத்க்ருஷ்ணஸூரி என்ற திருநாமத்தையுடைய பெரியவாச்சான் பிள்ளையும் வ்யாக்யானம் செய்திருக்கிறார்கள். “ஸ்வதூர்மாநுஷ்டாநாவிருத்தே, மந: ப்ரஸாத்யகரஸமயே புராணாதி, ஆக்யேயமிதி ஸாஸ்த்ரதூர்ஸநாத்” [தனக்கேற்பட்ட

கர்மா நுஷ்டானத்திற்கு விரோதமில்லாமலும், மனஸ்ஸுக்கு ஸந்தோஷத்தை அளிப்பதாகவுமிருக்கும் காலத்தில் புராணம் முதலியவைகளைச் சொல்லவேண்டும் என்று சாஸ்திரத்தில் காணப்படுவதால்.] என்றும். “புகழ்வதஸுமாராத்நாதிநா விஸேஷதோ விமலமநஸம்” [பகவானே (கர்மங்களால்) ஆராதிப்பது முதலியவைகளால் மிகவும் தூய்மையடைந்த மனஸ்ஸை உடையவரான பராசரரை.] என்றும் எங்களாழ்வான் வியாக்கியானம் செய்திருள்ளார். பெரிய வாச்சான்பிள்ளையும் “பரமாத்மோபாஸநத்துக்கு அங்குமாக ஸாஸ்திரசோதிதமாய். ஜ்ஞாநபூர்வகமான அநுஷ்டானமும் அநுஷ்டிதமான ஸமயத்திலே.” என்றும். “பரபக்ஷப்ரதி க்ஷேபம் பண்ணுகிறபோதும் அவஸரமன்று; உபாஸநகால மும் அவஸரமன்று; தக்ஷங்குமான அநுஷ்டானஸமயமும் அவஸரமன்று. ஆகையாலே க்ருகக்ருத்யமாய், தன்னுடைய ஜ்ஞானத்துக்கு வீடு தேட்டமான அவஸரத்திலே கேட்டான் என்கை” என்று அருளிச்செய்தார். இவைகளிலிருந்து நித்யகர்மானுஷ்டானமான ஸந்த்யாவந்தனத்தை அவசியம் செய்யவேண்டுமென்றும், அதன் மூலமாக பகவான் ஆரதிக்கப்படுகிறானென்றும், அப்படி ஆரதிப்பதினால் மனஸ் சுத்தி அடைகிறது என்றும், நித்யகர்மங்கள் அநுஷ்டிக்கப்படவேண்டுமென்று சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்றும், கர்மா நுஷ்டானம் பரமாத்மோபாஸநத்திற்கு அங்கமென்றும் தெளிவுகிறது.

ஆசார்யாக்ரேஸரரான பிள்ளை லோகசார்யர் ஸ்ரீவசன பூஷணத்தில் “கைங்கர்யந்தானிரண்டு; அதாவது-இஷ்டஞ் செய்கையும். அரிஷ்டம் தவிருகையும்; இஷ்டாநிஷ்டங்கள் வர்ணஸ்ரமங்களையும் ஆத்மஸ்வரூபத்தையும் அவலம்பித்திருக்கும்.” என்று அருளிச்செய்தார். அவ்விடத்தில் மணவாள மாமுனிகள் அருளிய பின்வரும் வ்யாக்யான ஸ்ரீஸூக்தியும் இவ்விடத்தில் அநுஸந்திக்கவுரியது— “ஸ்வவர்ணஸ்வாஸ்ரமோசிதமான துர்மங்களை பரார்த்தபுத்த்யா

அநுஷ்டிக்கை இஷ்டமாய்,ஸ்வார்த்தபுத்த்யா அநுஷ்டிக்கை அரிஷ்டமாயிருக்கை. பரார்த்தபுத்த்யா அநுஷ்டிக்கையாவது:- லோகஸங்க்ரஹதயாவாகவும் ஸிஷ்ய புத்ரர்களுடைய உஜ்ஜீவநார்த்தமாகவும் ஆந்ருஸம்ஸ்யத்தாலே அநுஷ்டிக்கை. இவ்வர்த்தத்தை இனி இவற்றில் நம் ஆசார்யர்கள் அநுஷ்டிக்கிறவை ஸிஷ்யபுத்ரர்களுடைய உஜ்ஜீவநார்த்தமாக ஆந்ருஸம்ஸ்யத்தாலே அநுஷ்டிக்கிறார்களித்தனை; இப்படி அநுஷ்டியாதபோது பகவத் விபூதிபூதரான சேதநர்க்கு நாசஹேதுவாகையாலே ஈச்வரனுக்கு அநபிமத பூசனுவான்; ஆகையால் யாதோரளவாலே லோகஸங்க்ரஹம் பிறக்கும். யாதோரளவாலே ஸிஷ்ய புத்ரர்களுக்கு உஜ்ஜீவந முண்டாம் அவ்வளவும் அநுஷ்டேயமென்றதாய்த்து; ப்ரவ்ருத்தி துர்மந்தானே அபிஸந்தி பேசுத்தாலே நிவ்ருத்தி தர்மமானவோபாதி இந்த நிவ்விருத்திதர்மமும் ப்ராப்யாந தர்க்குதமாகக்கடவது; இவ்விடத்தில் அகரணேப்ரத்யவாயம் எம்பெருமானுடைய அநபிமதத்வமும், தன்னுடைய புருஷார்த்த ஹாநியுமாகக் கடவது’ என்று தனிஸ்லோகத்தில் இவர் தாமே அருளிச்செய்தாரிறே. இனி ஸ்வார்த்தபுத்த்யா அநுஷ்டிக்கையாவது:-ஸ்வவர்ணஸ்வாஸ்ரமோசிதமாக விஹிதமாகையாலே நமக்கு இவையனுஷ்டியாதொழியில் க்ருத்யாகரணரூபபாபம் வருமென்று நினைத்து அநுஷ்டிக்கை... (இஷ்டாநிஷ்டங்கள்) இத்யாதிக்கு ‘ஸ்வவர்ணஸ்வாஸ்ரமோசிதங்களைச் செய்கை இஷ்டம்; தத்விருத்தங்களைச் செய்கை அரிஷ்டம்’ என்றும் ‘ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு உசிதமானவற்றைச் செய்கை இஷ்டம்; தத்விருத்தங்களைச் செய்கை அரிஷ்டம்’ என்றும் யோஜிக்கவுமாம். அங்ஙனுமன்றிக்கே. ‘ஔபாதிசுமமாய். அரித்யமுமான வர்ணஸ்ரமங்களிலே ஊற்றிருக்கை அரிஷ்டம்; நிருபாதிசு நித்யஸேஷமான ஆத்மஸ்வரூபத்திலே ஊற்றிருக்கை இஷ்டம்’ என்றும் யோஜிக்கவுமாம். இங்ஙன் ஊற்றத்தை யிட்டுச் சொல்லுகையன்றிக்கே, ‘அரிஷ்டம் வர்ணஸ்ரமத்தை அவலம்பித்திருக்கும்; இஷ்டம் ஆத்மஸ்வரூபத்தை அவலம்

பித்திருக்கும்” என்று இங்ஙனே விபுலித்து வர்ணஸ்ரம சாரத்தை அநிஷ்டகோடியாகச் சொல்லப்பார்க்கில் ‘ஸ்ருதி: ஸ்ம்ருதிர் மமைவாஜ்ஞா யஸ்தாமுல்லங்க்ய வர்த்ததே | ஆஜ்ஞாச்சேதீ: மம த்யுரேஜீ மத்யுக்ஞோபி ந வைஷ்ணவ: ||’ [வேதமும், ஸ்ம்ருதிகளும் என்னுடைய ஆஜ்ஞையே; எவன் அதை மீறி நடக்கிறானோ அவன் என் கட்டளையை மீறினவனாகவும் எனக்கு த்ரோஹியாகவுமிருப்பதனால் எனக்கு பக்தனாயிருக்கபோதிலும் வைஷ்ணவனல்லன்;] என்றும், ‘அவிப்லவாய தர்மாணாம் பாலநாய குலஸ்ய ச | ஸங்க்யரஹாய ச லோகஸ்ய மர்யாதாஸ்த்யாபநாய ச || ப்ரியாய மம விஷ்ணோஸ்ச தேவதேவஸ்ய ஸார்ங்கியண: | மநீஷீ வைதி, காசாரம் மநஸாபி ந லங்க்யேத ||’ [வர்ணஸ்ரமதர்மங்கள் அழியாமலிருப்பதற்காகவும், குலதர்மங்களைக் காப்பாற்றுவதற்காகவும், லோகஸங்க்ரஹத்திற்காகவும், சாஸ்த்ர மர்யாதைகளை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும், எனக்கும், தேவ தேவனும், சார்ங்கமென்னும் வில்லாண்டவனுமான விஷ்ணுவுக்கும் பிரியத்தைச் செய்யும்பொருட்டும் புத்தி மானவன் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ஆசாரத்தை மனத்தினாலும் மீறலாகாது.] “யதா ஹி வல்லபே, ராஜ்ஞோ நதீம் ராஜ்ஞா ப்ரவர்த்திதாம் | லோகோபயோகியீம் ரம்யாம் பஹுஸஸ்யவிவர்த்தி, நீம் || லங்க்யந் ஸுலமாறோஹேத்யந பேக்ஷோபி தாம் ப்ரதி | ஏவம் விலங்க்யந் மர்த்யோ மர்யா த்யாம் வேதநிர்மிதாம் || ப்ரியோபி ந ப்ரியோஸௌ மே மத்யாஜ்ஞாவ்யதிவர்த்தநாத் | உபாயத்வக்யரஹம் தத்ர வர்ஜயேந் மநஸா ஸுதீ: ||” [ராஜாவினால் உண்டாக்கப்பட்டதும், உலகத்திற்கு உபயோகப்படுவதும், அழகியதும், அதிகமான பயிர்களை வளரச்செய்வதுமான நதிக்கு, அந்நதியை அபேக்ஷி யாதவனும் ராஜாவுக்குப் பிரியனாயிருப்பவனுமான ஒருவன், கெடுதிகளைச் செய்தானாகில் எப்படி குலத்தில் ஏற்றப்படுவானோ, அப்படியே வேதங்களால் சொல்லப்பட்ட தர்மங்களின் வரம்புகளை மீறுகிற மனிதன் எனக்கு இஷ்டமானாலும் என் கட்டளையை மீறினபடியாலே எனக்குப் பிரியனான

வனல்லன்; புத்திமான் அந்தக் கர்மாநுஷ்டான விஷயத்தில் மனத்தில் உபாயத்வபுத்தியை விடக்கடவன்.] என்றும் ஸர்வேஸ்வரனும் ‘பிராட்டியும் அருளிச்செய்த வசனங்களுளாகும் பூர்வாசார்யர்களுடைய வசனாநுஷ்டானங்களுளாகும் விரோதிக்குமிடம்; ஆனபின்பு கீழ்ச்சொன்ன படியே இவ்வாக்யத்துக்குப் பொருளாகக்கடவது.”

இந்த ஸ்ரீஸூக்திகளிலிருந்து பின்வரும் விஷயங்கள் தெளிவாகின்றன:— (1) ஸந்த்யாவந்தநம் முதலிய வர்ணஸ்ரமதர்மங்களை பிறருக்கு நன்மையைத் தருவது’ என்னும் நினைவுடன் அநுஷ்டிக்க வேண்டும்; ‘தனக்கு’ நன்மையைத் தருவது’ என்னும் நினைவுடன் அநுஷ்டிக்கலாகாது. (2) லோகஸங்க்ரஹமும், சிஷ்யபுத்ரர்களுடைய உஜ்ஜீவனமும் இவற்றை அநுஷ்டிக்கைக்கு வேறுது. (3) இவை ப்ரபந்நனுக்கு ப்ரப்யத்தில் அடங்கி விடுகின்றன. (4) இவற்றை அநுஷ்டியாவிடில் எம்பெருமானுடைய அபீர்தி ஏற்படுகிறபடியாலும், ஸ்வயம்ப்ரயோஜனமும், பகவத்கைங்கர்யமுமான இவற்றை இழக்கை கைங்கர்யஹானி யாகையாலும் இவை அவச்யம் அநுஷ்டிக்கப்படவேண்டுமவையே. (5) வர்ணஸ்ரமசாரத்திலேயே ஊன்றி ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை அறியாமலிருக்கை அநிஷ்டமேயொழிய, வர்ணஸ்ரமசாராநுஷ்டானம் அநிஷ்டமன்று. இவைகளிலிருந்து ஸந்த்யாவந்தநம் முதலிய வர்ணஸ்ரமதர்மங்களை அநுஷ்டிக்க வேண்டுமென்பதே எல்லா ஆசார்யர்களுக்கும் உகந்த பக்ஷமென்று தெளிவாக விளங்குகிறது.

இந்த ஸந்த்யாவந்தநத்தை அநுஷ்டிக்கும்போது அர்த்தத்தை அறிந்தே அநுஷ்டிக்கவேண்டும். அர்த்தஜ்ஞாந மில்லாமல் இவற்றை அநுஷ்டிப்பது நிஷ்ப்ரயோஜனம் என்பதே. “அதிகூதமப்யத்யயநம் அநுபுராஸிதம் அநவக்ய தார்த்தம் க்யுஸ்ய சந்த்யுபார இவ கேவலம் பரிஸ்ரமகரம் ஸந்—3

புவதி" [வேதமானது அத்யயனம் செய்யப்பட்ட போதிலும், திரும்பப்படிக்கப்படாமலும், அர்த்தம் அறியப்படாமலுமிருந்தால், கழுதைக்குச் சந்தனக்கட்டையின் சுமையைப்போல் ஸ்ரமத்தையே தருவதாக ஆகிறது.] என்று நிருத்திகாரரால் சொல்லப்பட்டது. "ய ஏதேந ஹவிஷா யஜேத ய வு சைததேவம் வேத" [எவன் இந்த ஹவிஸ்ஸினால் யாகம் செய்கிறானோ எவன் இதை இப்படி அறிகிறானோ (அவர்களிருவரும் இந்தப் பலனை அடைகிறார்கள்.)] என்று வேதத்தில் அநுஷ்டானத்தினால் அடையும் பலனை அர்த்தத்தை அறிவதினாலேயே அடையலாமென்றும் சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் இந்த மந்த்ரங்களின் அர்த்தத்தை அறியவேண்டியது அவசியம்.

நாம் அனுஷ்டிக்கும் மந்த்ரங்களின் அர்த்தம் தெரியாத காரணத்தினாலேயே அதன் அவசியத்தை அறியாமல் அனுஷ்டிக்காமல் இருக்கிறார்கள். எதையாவது ஒன்றைச் செய்யவேண்டியது என்று விதித்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அக்காரணத்தை மட்டும் கொண்டு அனுஷ்டிக்கும் காலம் இதுவல்ல. அப்படி அனுஷ்டித்தால் அதை மூடநம்பிக்கை (Superstition) என்கிறார்கள். மந்த்ரத்தின் அர்த்தம் என்ன? அதை ஏன் அனுஷ்டிக்கவேண்டும்? அனுஷ்டித்தால் பலன் என்ன? அனுஷ்டிக்காவிடில் தோஷமென்ன? என்கிற கேள்விகள் ஏற்படுகின்றன. இக்கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லாவிடில் பலர் இக்கர்மத்தை அனுஷ்டிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கமுடியாது. இம்மாதிரி கேள்விகள் கேட்கும் தன்மை வேதத்திலும் பல இடங்களில் காணப்படுகிறது.

"மந்தாரம் த்ராயத இதி மந்த்ர:" மனனம் செய்பவனைக் காப்பாற்றுவதல்லவோ மந்த்ரம். மந்த்ரத்தின் அர்த்தத்தைத் தெரியாமலும், ரிஷி, சந்தஸ், தேவதை இவைகளை அறியாமலும் செய்யும் மந்த்ரம் விபரீதபலன்களை

அல்லவோ கொடுக்கும். கிணறு வெட்டப்பூதம் புறப்பட்ட கதைபோல் ஆகிவிடும். மேலும் மந்த்ரங்களோ ஸம்ஸ்க்ருத பாஷையில் இருக்கின்றன. அதுவோ நமக்குத் தாய் பாஷையல்ல. எந்த 'ஸ்டூஹத்தினராலும் அது இப்பொழுது பேசப்படும் பாஷையாக இல்லை. இதனால் மந்த்ரங்களுக்குத் தமிழில் அர்த்தம் தெரியவேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது. மந்த்ரமோ ஜபிக்கவேண்டிய விஷயம். ஜபமோ மந்த்ரத்தினால் சொல்லப்படும் பரம்பொருளை தியானம் பண்ணுவது. தியானமோ அறியப்பட்ட வஸ்துவைப்பற்றித்தான் செய்ய முடியும். அர்த்தம் தெரியாவிடில் தியானிக்கப்படும் வஸ்துவை அறிபமுடியாது. இதனாலேயே மந்த்ரம் அநுஷ்டேயார்த்சூப்ரகாஸகம் என்றும், மநஸாதநம் என்றும் பெரியோர்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மந்த்ரங்களின் அர்த்தங்களை அறியாத புருஷனுக்கு தியானம் என்பது முடியாத தாரியம். "யோஹவா அவிதிதாந்ஷேயச்சூந்தேதா-தைவத ப்ராஹ்மணேந மந்த்ரேண யஜதி யாஜயதி வா அத்யாபயதி வர்ஸ்தாணுர்வர்ச்சுதி க்ர்த்தம் வாஸ்பத்யதே ப்ரவாமீயதே பாபியாந் புவதி யாதயாமந்யஸ்ய சூந்த்யாமி புவந்தி" [எவன் ரிஷி, சந்தஸ், தேவதை, பிரயோகம் இவைகளைத் தெரிந்துகொள்ளாமல் மந்த்ரத்தைக்கொண்டு மாத்திரம் யாகம் செய்கிறானோ, யாகத்தைச் செய்விக்கிறானோ, அத்யயனம் செய்விக்கிறானோ, அவன் பட்டுப்போன மரமாகிறான்; பள்ளத்தில் விழுகிறான்; மரணத்தையால்தான் அடைகிறான்; பாபியாகிறான்; இவ்னுடைய மந்த்ரங்கள் வீர்யமற்றவைகளாக ஆகின்றன.]

"அவிதிதவா ருஷிம் சூந்தேதா தைவதம் யோக்யமேவ ச |
யோஸ்த்யாபயேத் யாஜயேத்வா (யஜேத்வாஸி) பாபியாந்
ஜாயதே துஸ்||"

[ருஷியையும், சந்தஸ்ஸையும், தேவதையையும், ப்ரயோகத்தையும் அறியாமல் எவன் அத்யயனம் செய்விக்கிறானோ, யாகம் செய்விக்கிறானோ (செய்கிறானோ) அவன் பாபியாக ஆகிறான்.]

“அது யோ மந்த்ரே மந்த்ரே வேத்ய! ஸ ஸர்வமாயுரேதி।
ஸஸ்ரேயாந் புவதி। அயாதயாமான்யஸ்ய சூந்த்யாம்ஸி புவந்தி||”
[எவன் மந்திரங்கள் தோறும். (ரிஷி 'சந்தஸ்' தேவதை ஆகிய) இவைகளை அறிகிறானே. அவன் பூர்ணமான ஆயுளை அடைகிறான்; அவன் புகழுடன் விளங்குகிறான்; அவனுடைய மந்திரங்கள் வீரமுடையவையாக ஆகின்றன.]

“ருஷிம் சூந்தேத்யா தேவதாஸ்ச த்யாயேந்மந்த்ரஸ்ய ஸர்வத்யா।
யஸ்து மந்த்ரம் ஜபேத்யுக்யார்க்ய! ருந்த்யம் தஸ்ய பூலம்
புவேத்||”

[கார்க்யமுனிவரே! எவன் மந்திரத்தினுடைய ருஷி, சந்தஸ், தேவதை இவைகளை எப்போதும் தியானம் செய்கிறானே. எவன் மந்திரத்தை ஜபிக்கிறானே. அவனுக்குப் பலஸம்ருத்தி (நிறைவு) உண்டாகும்.]

“ஸ்த்யாணுரயம் பாரவஹ: கில அதீத்ய வேத்யம் ந
விஜாநாதி யோடர்த்தம்। யோடர்த்தஜ்ஞ இத் ஸகலம் பூத்ர
மஸ்நுதே ஸ நாகமேதி ஜ்ஞாநவித்யாதபாப்மா||”

[வேதத்தை அத்யயனம் செய்தும். எவனொருவன் அதன் பொருளை அறியவில்லையோ. அவன் சமைதாங்கியாகிறானன்றோ. எவன் பொருளை அறிகிறானே அவன் ஸகலமங்களங்களையும் அடைகிறான்; ஜ்ஞானத்தால் பாபம் நீங்கப்பெற்றவனாய் அவன் ஸ்வர்க்கத்தை அடைகிறான்.]
என்று ஸ்ருதிஸ்மருதிகளில் சொல்லப்பட்டிருப்பதால். மந்திரங்களின் அர்த்தமும். ரிஷி, சந்தஸ், தேவதை இவைகளும் அவசியம் அறியவேண்டியவைகள் என்று ஏற்படுகிறது.

ருஷி என்றால் யார்? சந்தஸ் என்றால் என்ன? தேவதை என்றால் எது? இவைகளுக்குள் என்ன ஸம்பந்தம்? எதற்காக நாம் இவைகளை அறியவேண்டும்? என்கிற கேள்விகள் ஏற்படுகின்றன.

“யோ யஸ்ய வாக்க்யம் மந்த்ர: ஸ தஸ்ய ருஷி:”

[எந்த மந்திரம் எவருடைய வார்த்தையோ. அவர் அதற்கு ருஷி.] என்று ஸௌநகபகவான் சொல்லியிருப்பதிலிருந்து மந்திரத்தை எவர் முதலில் அறிந்து வெளிப்படுத்தினாரோ. அவர் அந்த மந்திரத்திற்கு ருஷியெனப்படுகிறார் என்று ஏற்படுகிறது. அந்த மந்திரத்தை ஜபிப்பதற்கு முன் அவருக்கு நம்முடைய நன்றியறிவைக் காட்ட அவர் பெயரைச் சொல்லவேண்டியது கடமையே. ஆழ்வார்களின் பிரபந்த ஆரம்பத்திற்கு முன்னும். ஆசாரியர்களுடைய கிரந்தங்களின் ஆரம்பத்திலும், அவரவர் தனியன்களை அநுஸந்திப்பதும் இந்த நியாயத்தினாலேயே.

“சூந்தேத்யாமிரேவாத்மாநம் சூத்யுதித்வா உபாயாந்த:

சூந்த்யஸாம் சூந்த்யஸ்த்வம்”

[வேதவாக்கியங்கள், தங்களைச் சந்தஸ்ஸுக்களினால் மறைத்துக் கொண்டு வந்தன. (ஆகையினால்) சந்தஸ்ஸுக்களுக்கு சந்தஸ் என்று பெயர் ஏற்படுகிறது.] என்று ச்ருதி சொல்லிற்று. ப்ரஸித்தமான சந்தஸ்ஸுக்கள் ஏழு. ‘பூ:’ முதலிய ஏழு வ்யாஹ்ருதிகளுக்கு ஏழு சந்தஸ்ஸுக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. சந்தஸ்ஸாகிற பெட்டியில் மந்திரமாகிற தனம் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பெட்டியைத் திறந்து தனத்தை எடுப்பதுபோல் சந்தஸ்ஸின் லக்ஷணத்தையும். ஸ்வரத்தையும் அநுஸரித்து மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும்.

“யோடர்த்த உச்சயதே ஸா தேவதா”

[மந்திரத்தினால் எந்த வஸ்து ப்ரதிபாதிக்கப்படுகிறதோ. அது தேவதை.] என்றார் ஸௌநகர். பலவிதமான மந்திரங்களில் பல பல தேவதைகளைச் சொல்லும். சப்தங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகள் அவர்களை மட்டும் குறிக்கின்றனவா. அல்லது அவர்களுக்கு அந்தர்யாமியான நாராயணனையும் குறிக்கின்றனவா என்னும் கேள்வி ஏற்படுகிறது. சாரீரகமீமாம்ஸாசாஸ்த்ரத்தில் பகவான் பாதராயணர் எல்லா தேவதைகளும் பரமாத்மாவின் சரீரமென்றும்.

சரீரத்தைக் குறிக்கும் சப்தங்கள் சரீரியான பரமாத்மாவையும் குறிக்கும் என்றும் நிர்ணயித்திருக்கிறார். மந்திரங்கள் இரண்டு வகைப்பட்டவை. சில நேராகவே பகவானைச் சொல்லுபவை; மற்றும் சில பரமபுருஷனுடைய விபூதி (ஐஸ்வர்யம்) ஆகிய தேவதைகளைச் சொல்லி, அவர்கள் மூலமாக அவர்களுக்கு அந்தர்யாமியான அச்சுகளையும் சொல்லுபவை. ஸந்த்யாவந்தனமந்திரங்களில் பெரும்பான்மையானவை இரண்டாவது வகையைச் சேர்ந்தவையே.

ஸந்த்யாவந்தநாதிகள் அத்வைதத்திற்கு அநுகுணமா? விசிஷ்டாத்வைதத்துக்கு ஏற்றவையா? என்கிற கேள்வி ஏற்படுகிறது. அத்வைதிகள் வேதத்தை அத்யயனம் செய்கிறார்கள்; அத்யயனமும் செய்வீக்கிறார்கள். வேதவாக்யங்களில் சிலவற்றிற்கு மஹாவாக்யங்களென்று மஹிமை கூறுகிறார்கள். வர்ணஸ்ரமதர்மங்களில் சேர்ந்த ஸ்நானம், ஸந்த்யாவந்தனம், யஜ்ஞம் முசலிடவைகளை ப்ரஹ்மார்ப்பணம் என்று சொல்லி அநுஷ்டித்தும் வருகிறார்கள். கற்பாடிகள். தீக்ஷிதர்கள் முதலிய பட்டங்களையும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படியிருக்க ஸந்த்யாவந்தனம் அத்வைதத்திற்கு அநுகுணமானதல்லவென்கிற ஸந்தேதஹம் எப்படி ஏற்படக்கூடும்? என்று கேட்கலாம்.

“ந வர்ண ந வர்ணஸ்ரமசாரத்யர்மா

ந மே த்யாரண த்யாநயோக்யாத்யோடபி |

ந வேதா ந யஜ்ஞா ந தீர்த்தம் ப்ருவந்தி

ந ஸாஸ்தா ந ஸாஸ்தரம் ந ஸிஷ்யோ ந ஸிஷ்ணா ||”

[எனக்கு வர்ணங்கள் கிடையாது; வர்ணஸ்ரமசாரதர்மங்களும் கிடையாது; தாரணையும் த்யானம். யோகம் முசலியவையும் இல்லை; வேதமும் இல்லை; யஜ்ஞங்களும் இல்லை; தீர்த்தங்களும் இல்லையென்றே (முன்னோர்கள்) சொல்லுகிறார்கள்; ஆஜ்ஞாசெய்பவனும் இல்லை; சாஸ்தரமும் இல்லை; சிஷ்யனும் இல்லை; சிஷ்யும் இல்லை.] என்று

அத்வைதிகள் தங்கள் கிரந்தங்களில் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். அத்வைதிகள் ஸந்த்யாஸம் வாங்கிக்கொண்டவுடன் சிகையையும், ஸுத்தரத்தையும் விட்டுவிடுகிறார்கள். உயிர் நடனிருக்கும் வரையில் செய்யவேண்டியதான ஸந்த்யாவந்தனத்தினையும் விட்டுவிடுகிறார்கள். இதை மனத்திற்கொண்டே

“ஸந்த்யாவந்தநவேளாயாம் ப்ரஹ்மாஹமிதி மந்யஸே |

கூண்ட்யுல்ட்யுகவேளாயாம் துண்ட்யுமாத்யாய த்யாவஸி ||”

[ஸந்த்யாவந்தனம் செய்யவேண்டிய வேளையில் ‘நான் ப்ரஹ்மம்’ என்று நினைக்கிறாய். குஞ்ஜாலாடு விநியோகம் செய்யும் வேளையில் தடியை எடுத்துக்கொண்டு தாவித்தாவி ஓடுகிறாய்.] என்று ஒரு ஹாஸ்யரஸமுள்ள ஸ்லோகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. வைஷ்ணவ ஸந்த்யாளிகள் சிகை, ப்ரஹ்ம ஸுத்தரம், ஸந்த்யாவந்தனம் முசலியவைகளை விடுவதில்லை.

“அஸ்யிந் ஸாஸ்த்ரே....ஆத்மைகத்வவிஜ்ஞாநம்

ப்ரதிபிபாத்யிஷிதம் |

அஸ்ய ஹி பேக்யாவலம்பி, கர்மஜ்ஞாநம் க்வோபயுஜ்யதே ||”

[இந்த ஸாஸ்த்ரத்தில் ஆத்மா ஒன்றே என்னும் அறிவே சொல்லப்படவேண்டியது. இதற்கு பேதத்தையே ஆகாரமாகக் கொண்ட கர்மஜ்ஞானம் எங்கு உபயோகப்படும்?] என்றும்.

“வர்ணஸ்ரமவிஸேஷ ஸாத்ய ஸாதந இதிகர்த்தவ்யதாத்யநந்தவிகல்பாஸ்பத்யம் கர்ம ஸகலபேத்யத்யர்மாந நிவ்ருத்திருபாஹ்ஞாநநிவ்ருத்தே: கத்யமிவ ஸாத்யம் புவேத்”

[வர்ணவிஸேஷங்கள், ஆஸ்ரமவிஸேஷங்கள், ஸாத்யம், ஸாதனம், இதிகர்த்தவ்யதை முசலிய எண்ணற்ற பேதங்களுக்கு இருப்பிடமான கர்மம் எல்லா பேத அறிவையும் போக்கடிக்கையாகிற அஜ்ஞாந நிவ்ருத்திக்கு எப்படித்தான் ஸாதனமாகும்?] என்றும் ஸ்ரீபாஷ்யம் லகுபூர்வபக்ஷத்தில்

அத்வைதிகளின்மதம் விவரிக்கப்பட்டது. “ஜ்ஞானம் ஒன்றே உண்மை; ஜ்ஞாதா. ஜ்ஞேயம் முதலியவையெல்லாம் பொய்” என்று சொல்லும் அத்வைதிகளுக்கு ‘ஸந்த்யாவந்தனம் முதலியவை அநுகுணமானவையல்ல என்பது தெளிவாகும்.

“தஸ்யைவ வேத்யநஸ்ய த்யாநரூபஸ்ய

அஹரஹரநுஷ்டீயமானஸ்ய

அப்யாஸாதேயா஽திஸாயஸ்ய ஆப்ரயாணாத்நுவர்த்தமானஸ்ய
ப்ரஹ்மப்ராப்திஸாத்நத்வாத் ததுத்தபத்தயே ஸர்வாணி
ஆஸ்ரமகர்மாணி யாவஜ்ஜீவம் அநுஷ்டேயாநி||”

[தினந்தோறும் அநுஷ்டிக்கப்படுவதும், அப்பியாஸத்தினால் விருத்தியடைக்கத்தக்கதும், சாகும் வரையில் கொடர்ந்து வருவதுமான த்யானரூபமான அவ்வறிவே ப்ரஹ்மத்தை அடைவதற்கு ஸாதனமாயிருக்கையால், அது உண்டாவதின் பொருட்டு எல்லா ஆஸ்ரமகர்மங்களும் அநுஷ்டிக்க வேண்டியவையே.] என்று லகு ஸித்தாந்தத்தில் சொல்லப் பட்டது. ஹாரீதஸ்ம்ருதியில் ஆராவது அத்தியாயத்தில்

“க்ருதஸந்த்யஸ்ததோ ராத்ரிம் நயேத் தேவக்ருஹாதிஷ்ட...
த்ரித்யண்ட்யப்ருத் யோ ஹி ப்ருத்யக் ஸமாசரேத்

ஸநை: ஸநைர் யஸ்து ப்ருஹிர்முக்யாஷ்ட: |

ஸம்முச்ய ஸம்ஸாரஸமஸ்தப்யந்தநாத்

ஸ யாதி ஷிஷ்ணோம்ருதாத்மந: பத்யம்||”

[ஸந்யாஸியானவன், ஸாயம் ஸந்த்யையைச் செய்து, பிறகு ராத்ரி வேளையை தேவாலயம் முதலியவிடங்களில் கழிக்கக் கடவன்; த்ரிதண்டத்தை தரித்த எந்த ஸந்யாஸியானவன், இந்திரியங்களை வெளிவிஷயங்களில் செல்லாமல் அடக்கி, க்ரமமாக இம்மாதிரி நடக்கிறானே, அவன் ஸம்ஸாரத்திலுள்ள எல்லா பந்தங்களினின்றும் விடுபட்டு அழிவற்ற ஸ்வரூபத்தையுடையவனான விஷ்ணுவின் பரமபதத்தை அடைகிறான்.] என்று ஸந்யாஸிகளுக்கும் ஸந்த்யாவந்தனம் விதிக்கப்பட்டது. அதே அத்தியாயத்தில் அவர்கள் ப்ராண

யாமம். கர்யத்ரீ முதலியவைகளையும் அநுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்த அத்தியாயத்தில்

“யத்யாந்நம் மதுஸ்யுத்தம் மதுர(ச?)ந்நே ஸம்யுதம் |

உப்யாப்யாமேவ பக்ஷாப்யாம் யத்யா கே பக்ஷிணம் க்யதி: ||

ததைவ ஜ்ஞாநகர்மப்யாம் ப்ராப்யதே ப்ராஹ்ம ஸாஸ்வதம்||”

[எப்படி இனிய ரஸத்துடன் கலந்த உணவும், உணவுடன் கலந்த இனிய ரஸமும் (உண்ண போக்யமாயிருக்கின்றனவோ). எப்படி இரண்டு இறக்கைகளுடன் ஆகாயத்தில் பக்ஷிகள் பறக்கின்றனவோ, அப்படியே ஜ்ஞானத்தினாலும், கர்மத்தினாலும் அழிவற்றதான ப்ரஹ்மம் அடையப்படுகிறது.] என்று கர்மாநுஷ்டானம் மேரக்ஷஸாதனமென்று சொல்லப்பட்டது. மற்ற ஸ்ம்ருதிகளிலும் இம்மாதிரியே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவைகளிலிருந்து கர்மாநுஷ்டானம் விசிஷ்டாத்வைதிகளாலும், ஸ்ம்ருதிகர்த்தாக்களாலும் ஆகரிக்கப்பட்டதென்றும், ஸந்த்யாவந்தனம் முதலிய கர்மாநுஷ்டானங்கள், விசிஷ்டாத்வைதஸித்தாந்தத்திற்கே பொருந்தியவையென்றும் விளங்குகிறது.

“ஸ்ருதிஸ்ம்ருதி ச விப்ராணாம் சக்ஷுஷீ தேவநிர்மிதே |

காணஸ் தத்ரைகயா ஹீனோ த்வாப்யாமந்த: ப்ரகீர்த்தித: ||”

[வேதங்களும், ஸ்ம்ருதிகளும், ப்ராஹ்மணர்களுக்கு தெய்வத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இரண்டு கண்கள்; அதில் ஒன்றை அறியாதவன் காணன் (ஒரு கண் பொட்டையன்) என்றும் இரண்டுமறியாதவன் அந்தன் (முழுக்குருடன்) என்றும் சொல்லப்படுகிறான்.] என்று ஹாரீதஸ்ம்ருதியில் (1-25) சொல்லப்பட்டது. இரூபிற் ப்ராணர்க்குப் பல ஸம்ஸ்காரங்களைச் செய்யவேண்டுமென் ஸ்ம்ருதிஸ்ம்ருதிகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

“ஜந்நநா ஜாயதே ஸூத்ர: கர்மண ஜாயதே த்விஜ:”

[பிறக்கும்போது சூத்ரனாகப் பிறக்கிறான்; ஸம்ஸ்காரங்களாலேயே த்விஜனாக ஆகிறான்.] என்று படிக்கப்பட்டது. ஸந்-4

த்விஜர்களுக்கு முக்யமான ஸம்ஸ்காரம் உபநயனமாயிருந்த போதிலும் அதற்கு முன்னும் பல ஸம்ஸ்காரங்களை அவசியம் செய்யவேண்டியிருக்கிறது. அவைகளைச் செய்யாமல் உபநயனம் செய்யமுடியாது. ஒரு சிசு உண்டாவதற்கு முன் அவனுடைய தாய்தந்தையருக்கு ஸாஸ்தர்ப்படி விவாஹம் ஆகியிருக்கவேண்டும்; விவாஹம் தூர்மப்ரஜோதபத்திக் காகவே என்று ஸங்கல்பம் செய்யப்படுகிறது. பிறகு கூர்ப்பூதநா காலத்தில் “விஷ்ணுர்யோநிம் கல்பயது” என்னும் மந்திரத்தினால் கர்ப்பதான ஸம்ஸ்காரம் செய்யப் படுகிறது. கர்ப்பம் தரித்தவுடன் புருஷப்ரஜையாகப் பிறக்கவேண்டுமென்பதற்காகப் பு ம் ஸவ ந ம் என்னும் ஸம்ஸ்காரம் செய்யப்படுகிறது. ஆறு அல்லது எட்டாவது மாதங்களில் விஷ்ணு பவியுடன் ஸீமந்தோந்நயனம் என்னும் ஸம்ஸ்காரம் செய்யப்படவேண்டும். ஸீமந்தத்திற்கு முன் சிசு ஜனித்துவிட்டால், புண்யாஹவாசனத்திற்குப் பிறகு ஸீமந்தம் செய்தேயாகவேண்டும். குழந்தை பிறந்தவுடன் செய்யவேண்டிய முதல் ஸம்ஸ்காரம் ஜாதகர்மமாகும். பிறந்த பதினேராவது நாள் நாமகரணம் செய்யவேண்டும். நாலாவது மாதத்தில் குழந்தை வீட்டிலிருந்து வெளியிற் செல்லுவதாகிற நிஷ்க்ரமணம் என்னும் ஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்யவேண்டும். ஆறாவது மாதத்தில் அந்நப்ராஸனம் (உணவு ஊட்டுதல்) என்னும் ஸம்ஸ்காரம் செய்யவேண்டும். அதன் பிறகு மூன்றாவது வயது பிறந்த பிறகு செளளம் (சிகை வைத்தல்) என்னும் ஸம்ஸ்காரம் செய்யப்பட வேண்டும். அவரவர்குலாசாரப்படி பூர்வசிகையோ, மத்யம சிகையோ, அபரசிகையோ வைக்கவேண்டும். அப்படிச் செளளகர்மம் செய்து சிகை வைத்துக்கொள்ளாதவர்களும், வைத்துக்கொண்டு-விட்டவர்களும். மறுபடி சிகை வைத்துக் கொண்டாலொழிய அவர்களுக்கு உபநயனம் செய்யக் கூடாது. செய்தாலும் அது வ்யர்த்தமேயாகும். உபநயனம், விவாஹம் முதலியவைகள் ஆனபிறகு சிகாவிஸர்ஜனம் செய்தவர்களுக்கு மறுபடி சிகைவைத்துக்கொண்டு புரநு

பநயனம் செய்துகொள்ளவேண்டும். இல்லாவிடில் அவர்கள் பதிதர்களாகவும் கர்மங்கள் அநுஷ்டிப்பதற்கு யோக்யதை யற்றவர்களாகவும் ஆகிறார்கள்; செய்யும் கர்மங்களும் நிஷ்ப்ரயோ ஜனமாகின்றன.

“ஸிக்ஷாம் புண்ட்ராஞ்ச ஸுதிரஞ்ச ஸமயாசாரமேவ ச |

பூர்வைராசரிதம் குர்யாதந்யத்யா பதிதோ புவேத் ||”

[சிகையையும், புண்ட்ரத்தையும், ப்ரஹ்மஸுத்திரத்தையும், ஸமயாசாரங்களையும், முன்னோர்களால் அநுஷ்டிக்கப்பட்ட படியே செய்யவேண்டியது; இல்லாவிடில் பதிதனாகிறான்.] என்றும்

“ஸதேபாவீதீ சைவ ஸ்யாத் ஸத்யா பூத்யஸிகேயா த்விஜ:”

[ப்ராஹ்மணன் எப்போதும் யஜ்ஞோபவீதத்தை தரித்த வாயிருக்கவேண்டும்; எப்போதும் முடிந்த சிகையுடனிருக்க வேண்டும்.] என்றும் ஸ்ம்ருதிகளில் சொல்லப்பட்டது. சிகையை விட்டவர்களின் கதி முதற்கோணல் முற்றும் கோணல் என்பதுபோலவேயாகும்.

இம்மாதிரி ஸம்ஸ்காரங்கள் பெண்களுக்கு உண்டா? இந்த ஸம்ஸ்காரங்கள் எதற்காகச் செய்யப்படுகின்றன? என்னும் கேள்விகள் எழுகின்றன. மேலே கண்ட ஸம்ஸ்காரங்கள் பெண்களுக்கு மந்த்ரமில்லாமல் செய்யப்படுகின்றன; விவாகம் மட்டும் அவர்களுக்கும் மந்த்ரத்துடன் செய்யப்படுகிறது. இந்த ஸம்ஸ்காரங்களைச் செய்வதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உள்:— (1) ஸ்த்ரீ புருஷர்களின் சுக்ல சோணிதங்களின் சேர்க்கையினால் மறுஷ்ய சரீரம் ஏற்படுகிறது. இக்காரணத்தினால் அது அசுத்தியையும் பாபத்தையும் உடையது என்பது சொல்லாமலே விளங்கும். அவை போகாவிடில் ப்ரஹ்மோபதேசத்திற்கு யோக்யதை கிடையாது. மேற் சொன்ன ஸம்ஸ்காரங்கள் இந்த அசுத்தியையும், பாபத்தையும் போக்கடிக்கின்றன என்று ஸ்ம்ருதிகளில் கோஷிக்கப்படுகிறது.

“கூர்ப்புத்தாநம் ருதௌ பும்ஸ: ஸவநம் ஸ்பந்த்,நாத் புரா |
 ஷஷ்டே,ஷ்டமே வா ஸீமந்த: ப்ரஸவே ஜாதகர்ம ச ||
 அஹர்யேகாத்யேஸ நாம சதுர்த்தே, மாஸி நிஷ்க்ரம: |
 ஷஷ்டே,ந்நப்ராஸநம் மாஸி சூட்டா கர்யா யத்யாகுலம் ||
 ஏவமேந: ஸமம் யாதி பீஜகூர்ப்பு ஸமுத்யுவம் |
 தூஷ்ணீமேதா: க்ரியா: ஸ்த்ரீணம் விவாஹஸ்து ஸமந்த்ரக: ||”
 [ருதுகாலத்தில் கர்ப்பாதானத்தையும், கர்ப்பம் அசைவ
 தற்கு முன் பும்ஸவனத்தையும், ஆறு அல்லது எட்டாவது
 மாதத்தில் ஸீமந்தமும், குழந்தை பிறந்தவுடன் ஜாதகர்ம
 மும், பிறந்தபின் பதினொராவது நாள் நாமகரணமும்,
 நாலாவது மாதம் நிஷ்க்ரமணமும், ஆறாவது மாதத்தில்
 அந்நப்ராஸநமும், குலாசாரப்படி சௌளமும் செய்யப்பட
 வேண்டியது. இம்மாதிரி செய்வதனால், சுக்லசோணிதங்
 களினால் உண்டாகும் பாபமானது சாந்தியடைகிறது. ஸ்த்ரீ
 களுக்கு இந்தக் கர்மங்கள் மந்த்ரமில்லாமல் செய்யப்படு
 கின்றன; விவாஹம் மட்டும் மந்த்ரத்துடன் செய்யப்படு
 கிறது.] என்று யாஜ்ஞவல்க்ய ஸ்ம்ருதியில் (1-11. 12. 13)
 சொல்லப்பட்டது. (2) ஸம்ஸ்காரங்கள் செய்யப்படுவ
 தற்கு, ஸூக்ஷ்மமும், ரஹஸ்யமுமான மற்றொரு காரணமும்
 உண்டு. ப்ரஹ்மோபதேசமானது, பரமாத்மாவைப் பற்றிய
 உபதேசம் என்பது எல்லாரும் ஒப்புக்கொண்டது.

“நாராயணபரம் ப்ரஹ்ம தத்வம் நாராயண: பர: |
 நாராயணபரோ ஜ்யோதி: ஆத்மா நாராயண: பர: ||”
 என்று வேதம் நாராயணனையே ப்ரப்ரஹ்மமாகவும், ப்ர
 தத்வமாகவும், பரஞ்சோதியாகவும், பரமாத்மாவாகவும்
 ஸந்தேஹத்திற்கிடமில்லாமல் நிர்ணயித்தது. ப்ரஹ்மமாகிற
 நாராயணனைப் பற்றிய உபதேசத்தைப் பெறுவதற்குத்
 தகுந்த யோக்யதையையும் இந்த ஸம்ஸ்காரங்கள் உண்டாக்கு
 கின்றன. பூர்விய (வேளி) சுத்தியை மட்டுமல்லாமல்,
 மனோவாக்க்யங்களாகிய த்ரிகரணங்களின் சுத்தியையும்
 இந்த ஸம்ஸ்காரங்கள் கொடுக்கின்றன. மேலும், அவைகள்

படிப்படியாக ஜீவாத்மாவை நாராயணனுக்கு தாஸனாக
 ஆக்குகின்றன. “லாநபக்ஷ இவாண்ட்யஜ:” என்கிறபடி
 சிறகொடிந்த பக்ஷிபோல் சரீரமில்லாமல் திண்டாடித் திரி
 யும் ஜீவனுக்கு சரீரத்தைக் கொடுப்பது கூர்ப்புத்தாநத்தின்
 நோக்கமாகும். “ஸரீரமாத்யம் க்ஷு தர்மஸாத்யம்” [சரீர
 மன்றோ முதலாவதான தர்மஸாதனம்.] என்கிறபடியே
 சரீரமில்லாமல் மோக்ஷாபாயங்களை அநுஷ்டிக்கமுடியாது.
 வைஷ்ணவ ஸந்தாநம் உண்டாகவேண்டுமென்று பகவான்
 விஷ்ணு விடம் விஜ்ஞாபனம் செய்வதே கர்ப்பதாந
 மந்த்ரங்களிலிருந்து தேறி நிற்கும் பொருளாகும்.

அப்படி உண்டான கர்ப்பம் புருஷ ப்ரஜையாகவேண்டு
 மென்பதற்காக, புருஷஸூக்த உத்தராநுவாகத்தின் முதல்
 ருக்கும், “ஸுபர்ணோஷி க்ருத்மாந்” என்று தொடங்கும்
 வேதமந்திரங்களும் பும்ஸவநத்தின்போது அநுஸந்திக்கப்
 படுகின்றன. வேத ஸ்வரூப விஹங்கராஜனான கருடனையும்,
 கருட (வேத) வாஹனான நாராயணனையும் வேதாந்த
 வித்தான வைஷ்ணவ புருஷப்ரஜை உண்டாகவேண்டு
 மென்று பிரார்த்திப்பதே இதன் ரஹஸ்யார்த்தம். விஷ்ணு
 பவியாகிற பாயஸப்ரதானத்தினாலும், ஸீமந்த மந்த்ரங்களா
 லும், கர்ப்பத்தைக் கடாஷித்துக் காப்பாற்றவேண்டு
 மென்று எம்பெருமானும், புருஷகாரபூதையான ஸ்ரீதேவீ
 யும் பிரார்த்திக்கப்படுகிறார்கள். இந்த ஸமயத்திலிருந்து
 ஜனனம் வரையில் ஸாத்விகனான வைஷ்ணவப்ரஜைக்கு
 எம்பெருமான் ஸேவை ஸாதிப்பதை

“கருக் கோட்டியுள் கிடந்து கைதொழுதேன் கண்டேன்
 திருக்கோட்டியெந்தை நிறம்”
 என்று பூதத்தாழ்வார் பாடினார்.

“ஜாயமாநந்து புருஷம் யம் ப்ஸ்யேந் மது,ஸூதிந: |
 ஸாத்விகஸ் ஸ து விஜ்ஞேய: ஸ வைமோக்ஷார்த்த,சுந்தக: ||”

[பிறக்கும்போது எந்த ஜீவனை மதுஸூதனன் கடாஷிக் கிருணோ அவன் ஸத்வ குணத்தையுடையவனென்று அறியத் தக்கவன். மோக்ஷத்தை அடையவேண்டுமென்ற சிந்தனை யுடையவன் அவனே.] என்றும் சொல்லப்பட்டது. குழந்தை பிறந்தவுடன்

“விஸ்வஸ்ய கேதுர் புவநஸ்ய க்யூர்ப்போ
ஆரோத்யஸீ ஆப்ருணாத் ஜாயமாந:”

முதலிய மந்திரங்களாலும்.

“ஓம் ஸதுஸஸ்பதிமத்யுபுதம் ப்ரியமிந்த்ரஸ்ய காம்யம்
ஸநிம் மேத்யாமயாஸிஷம் ஸ்வாஹா”

என்னும் மந்திரத்தாலும் ஞானமயனும். ஐயோதிஸ்ஸவ ரூபனுமான ஜீவாத்மா உலகத்திற்குக் கொடிபோன்றவனாகவும், மால்சமயத்திற்கோர் மலையிட்ட தீபமாகவுமாகி, பரம புருஷனுடைய அன்புக்குப் பாத்ரமாகி நித்யஸூரிகளின் கோஷ்டியில் சேரக்கடவனென்று பிரார்த்திக்கப்படுகிறது. ரூபமற்றவனாயிருந்து, சரீரத்தைப் பெற்று ரூபமடைந்த ஜீவனை அடையாளம் கண்டு பிடிப்பதற்காக நாமகரணம் செய்யப்படுகிறது.

“ஏகாந்தீ வ்யபதேஷ்டவ்யோ நைவ க்யூராமகுலாதிபி: |

விஷ்ணுநா வ்யபதேஷ்டவ்யஸீ தஸ்ய ஸர்வம் ஸ ஏவஹி ||”

[பரமைகாந்தியானவன், க்ராமம், குலம் முதலியவைகளால் பெயரிடத்தக்கவனல்லன்; விஷ்ணுவின் பெயரினாலேயே சொல்லத்தக்கவன்; அவனுக்கு (உண்ணும் சோறு பருகு நீர் தின்னும் வெற்றிலை முதலிய) எல்லாம் அப்பெருமானே யன்றோ.] என்று பகவானுடைய பெயர்களை வைஷ்ணவனுக்கு வைக்கவேண்டுமென்று சாஸ்திரம் சொல்லிற்று. இப்படிப் பெயர் வைப்பது பாபம் போவதற்கும், வைஷ்ணவத்வஸித்திக்குமேயாகும். “நாம மே தேஷ்ஹி பாப்மனோ அபஹத்யை” [(எம்பெருமானுடைய) பெயர்களை

என்னுடைய பாபங்கள் போவதற்காகக் கொடுப்பீராக.] என்று ருத்ரன் பிரமனைக் கேட்டதாகவும், அவன் நாராயணனுடைய எட்டு பெயர்களைக் கொடுத்ததாகவும் வேதத்தில் உத்தேகாஷிக்கப்பட்டது. இப்படி நாமகரணம் செய்வது தானும் தன்னை அழைக்கும் மாதாபிதாக்களும், மற்றவர்களும் உஜ்ஜீவிக்க றேறுதுவாகிறது. நாராயண நாமஸ்மரணம், உச்சாரணம், லேக்யநம் முதலியவையும் உய்வதற்கு உபாயமாகின்றனவன்றோ. மாதவன் மாதா மறவி உலகம் புகாள்; நாரணன் தமப்பன் நரகம் புகான். நாமகரணத்தின் மற்ற விசேஷங்கள் பெரியாழ்வார் ப்ரபாவத்தில் விஸ்தாரமாகக் காணலாம். “அந்நம் ப்ரஹ்மேதி வ்யஜாநாத்” எனப்பட்ட அந்நத்தை ஊட்டுவதாகிற அந்ந ப்ராணமும் பகவானை அடைவதற்கு ஒரு படியாகும். செளளம் எனப்படும் ஸம்ஸ்காரம் மூன்றாவது வருஷத்தில் செய்யப்படுகிறது; ப்ரஹ்மம் ப்ரவேசிப்பதும், ஜீவன் முக்தியடையும் காலத்தில் சிரஸ்ஸை பேதித்துக்கொண்டு போவதுமான இடம் ப்ரஹ்மரந்த்ரமெனப்படுகிறது. ஊர்த்வக்யுதிக்கு அடையாளமான ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தைப் போன்ற ஊர்த்வசிகை ப்ரஹ்மரந்த்ரத்தில் வைக்கப்பட வேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மற்ற சிகை களுக்கும் ஸ்தூநங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இனி உபநயனமென்னும் ஸம்ஸ்காரத்தைப்பற்றி விசாரிப்போம். உபநயனமென்னும் பதத்திற்கு ‘உப-ஸமீபத்தில், நயனம்-(சிஷ்யனை) அழைத்துச் செல்லுதல்’ என்று பொருள். யாருக்கு ஸமீபத்தில்? என்கிற வினா ஏற்படுகிறது. ஸ்மருத்யர்த்தக் ஸாரத்தில், “ஆசார்ய ஸமீப நயனம் வா” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆசாரியனை அண்டி, ஸா வித்ரி யுபதேசம் பெற்று, ப்ரஹ்மத்தின் அருகில் செல்வதற்கு உபநயனமென்று பெயர். இதனாலேயே அதற்கு ப்ரஹ்மோபதேசம் என்று பெயரேற்பட்டது. அதற்குப் பிறகு ப்ரஹ்மசாரி என்னும் பெயரும்

சிஷ்யனுக்கு ஏற்படுகிறது. அவன் தரிக்கும் பூணூலுக்கு ப்ரஹ்மஸூத்ரம் என்ற பெயர் வழங்கி வருகிறது. உபநயனத்திற்குப் பிறகே வேதாநாமம் ஆரம்பிக்க வேண்டும். அதனால் 'வேத்யஸமீபநயநம்' (வேதத்திற்கு அருகில் அழைத்துச் செல்லல்) என்றும் உபநயனத்திற்குப் பொருள் கொள்ளலாம். வேதவேதாந்தங்களில் உத்கோஷிக் கப்படும் உண்மைப் பொருள்கள் (தத்துவங்கள்) யாவை? அவைகளில் உயர்ந்த உண்மை (பரதத்துவம்) எது? என்பதே ப்ரஹ்மோபதேசத்தில் விளக்கப்படுகின்றது. உபநயனத்திற்கு யஜ்ஞோபவீத தாரணம் ஒரு அவசியமான அங்கமாகும். யஜ்ஞோபவீத தாரணத்திற்கு மந்த்ரம் பின்வருமாறு:—

यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् ।
आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुख्यं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥

யஜ்ஞோபவீதம் பரமம் பவித்ரம்

ப்ரஜாபதேர் யத் ஸஹஜம் புரஸ்தாத் ।

ஆயுஷ்யமக்ர்யம் ப்ரதிமுஞ்ச ஸுப்ரம்

யஜ்ஞோபவீதம் ப்லமஸ்து தேஜ: ॥

[உயர்ந்ததும், பரிசுத்தமானதும், ப்ரஜாபதியாகிய பிரம னுடன் முதலில் பிறந்ததும், தீர்க்காயுஸ்ஸைக் கொடுப்ப தும், மிகவும் அழகாயிருப்பதுமான யஜ்ஞோபவீதத்தை தரிப்பாயாக; இந்த யஜ்ஞோபவீதம் (உனக்கு) பலத்தையு ம், தேஜஸ்ஸையும் கொடுக்கட்டும்.]

யஜ்ஞோபவீதமென்றால் அர்த்தமென்ன? "யஜ்ஞோ வை விஷ்ணு" என்றும், "யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்" என்றும் சொல்லுகிறபடியே பகவான் விஷ்ணுவுக்கு 'யஜ்ஞ:' என்பது ஒரு திருநாமம். அவனைக் குறித்தே கர்மங்கள் செய்யப்படுகிறபடியால் கர்மங்களும் யஜ்ஞமெனப்படு கின்றன. 'உபவீதம்' என்றால் சுற்றியிருக்கும் வஸ்து. யஜ்ஞமாகிய விஷ்ணுவைச் சுற்றியிருப்பதினால் யஜ்ஞோபவீத

மென்ற பெயர் பொருந்தும். இதிலிருந்து உள்ளே அந்தர் யாமியான நாராயணன் இருக்கிறுமென்றும், அவனைச் சுற்றியிருப்பதே 'யஜ்ஞோபவீதம்' என்றும் ஏற்படுகிறது. "யஜ்ஞார்த்தம் உபவீதம்" என்கிறபடியே யஜ்ஞம் செய்வ தற்கு அவஸ்யாபேக்ஷிதமான உபவீதம் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். இதிலிருந்து இந்த யஜ்ஞோபவீதமில்லாமல் எக்கருமத்தையும் அநுஷ்டிக்கமுடியாது என்று ஏற்படு கிறது. இதற்கு ப்ரஹ்மஸூக்ரமென்றும் மற்றொரு பெயருண்டு. "ஸூசநாத் ஸூத்ரமீத்யாஹு:" என்று சொல்லப்பட்டபடியே ப்ரஹ்மத்தை ஸூசிப்பது (உணர்த்து வது) ப்ரஹ்மஸூத்ரமாகும். இது எப்படி ப்ரஹ்மத்தைக் காட்டுகிறது? எனில்: ப்ரஹ்மஸூத்ரம் முப்புரியூட்டின தாகவும் ப்ரஹ்ம முடிச்சுடன் கூடினதாகவும் இருக்கிறது. இந்த மூன்று நூல்களும் சித். அசித். ஈச்வரன் என்னும் மூன்று தத்துவங்களும் ஒன்றாகச் சேர்ந்திருக்கின்றன என்பதைக் காட்டுகிறது. சாரீரகமீமாம்ஸாசாஸ்த்ரத்தின் தாத்தர்யம் முழுவதும் இதில் அடங்கியிருக்கின்றது. யஜ்ஞோபவீதத்தை தரித்து, ப்ரஹ்மோபதேசம் செய்யப் பெற்ற பின்பே ஸந்த்யாவந்தனத்தைச் செய்வதற்கு யோக்யதை உண்டாகிறது. ப்ரஹ்மசாரிக்கு ஒரு பூணூலும், க்ருஹஸ்தர்களுக்கு இரண்டு பூணூலும், உத்தரீயார்த்தம் மூன்றாவது பூணூலும் தரிக்கவேண்டுமென்று விதிக்கப் பட்டிருக்கிறது. ஊர்த்வகதிக்குக் கொண்டுபோதற்கு அறி குறியாக யஜ்ஞோபவீதத்தின் ப்ரஹ்மமுடிச்சு மேல் நோக்கி யும், அந்தர்யாமியான அச்யுதன் அமர்ந்திருக்கும் இருதய கமலத்திற்கு நேராகவும் இருக்கவேண்டும்.

நாபே,ருர்த்,வமநாயுஷ்யமதே,நா நாபே,ஸ் தபோஷ்ய: ।
தஸ்மாந்நாபி,ஸமம் குர்யாதுபவீதம் விசக்ஷண: ॥

[யஜ்ஞோபவீதம் நாபிக்கு மேலிருந்ததாகில் ஆயுள் குறைவு; நாபிக்குக் கீழே தொங்கிறாக்கில் தபோநாசம் ஏற்படும்; ஸந்—5]

ஆகையால் அறிவாளியாயிருப்பவன் யஜ்ஞோபவீதத்தை நாபி வரையில் தொங்கும்படியாகச் செய்யக்கடவன்.] என்றும். “அதிக பருமனுடையதாயிருந்தால், கீர்த்தியை அபஹரிக்கிறது; மிகவும் மெல்லியதாயிருந்தால் தனத்தை அபஹரிக்கிறது.” என்றும். யஜ்ஞோபவீதத்தின் அளவு சொல்லப்பட்டது. காத்யாயன ஸ்மருதியிலும் (1-3)

ப்ருஷ்டுலம்ஸே ச நாப்யாஞ்ச த்ருதம் யத்ய் விந்த்யதே கழம் |
தத்ய் த்யார்யமுபவீதம் ஸ்யாந் நாத்தேர லம்பும் ந சோச்ச்ரீதம் ||
[(பின்புறம்) முதுகெலும்பிலும். (முன் புறம்) நாபிவரையிலும் பொருந்தும்படியாகவும், இடுப்பை அடைவதாகவும் உபவீதம் தரிக்கப்படவேண்டும்; இதைக்காட்டிலும் கீழே தொங்கவும் கூடாது; மேலே இருக்கவும் கூடாது.] என்று சொல்லப்பட்டது.

“அஷ்டவர்ஷம் ப்ராஹ்மணமுபநயேத் | க்யூர்ப்புஷ்டமே வா ||
ஏகாத்யஸாவர்ஷம் ராஜந்யம் | த்யுவாத்யஸாவர்ஷம் வைஸ்யம் ||”
[கர்ப்பம் தரித்த பிறகாவது. பிறந்த பின்பாவது. எட்டு வயதான ப்ராஹ்மணனுக்கும், பதினென்று வயதான ஸ்ரீரீயனுக்கும், பன்னிரண்டு வயதான வைஸ்யனுக்கும் உபநயனம் செய்யவேண்டியது.] என்று உபநயன காலம் விளக்கப்பட்டது. பதினாறு வயதிற்குள் உபநயனம் செய்யப் படாதவன் விராத்யனாகிறான். மாசி மாதத்திலிருந்து ஆனி மாதம் வரையில் உபநயனத்துக்குத் தகுந்த காலமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உபநயனகாலத்தில் அந்தந்த ஸாக்ரத்யுபதிகள் அஸ்தமனமாயிருக்கக்கூடாது. யஜுர்வேதத்திற்கு சுக்ரன் சாக்ரத்யுபதி; ருக்வேதத்திற்கு குரு சாக்ரத்யுபதி; ப்ராஹ்மணர்களுக்கு தேவகுரு. அஸுரகுருவாகிய குரு சுக்ரர்கள் பலமாயிருக்கவேண்டும். ஸ்ரீரீயர்களுக்கு ஸேநாதி பதியான செவ்வாயும். வைச்யர்களுக்கு தாந்யவ்ருத்தி செய்யும் அம்ருதகிரணான சந்த்ரனும் சாக்ரத்யுபதிகள். திதி வார நக்ஷத்ரம் முதலியவையெல்லாம் பஞ்சாங்கத்தைப் பார்த்து நிர்ணயித்துக்கொள்ளவேண்டும்.

பிதா. பிதாமஹன். மூத்த சகோதரன். ஆசாரியன் ஆகிய இவர்கள் க்ரமமாக உபநயனம் செய்ய அதிகாரிகள். உபநயனமானவன் மறு பிறவி பிறந்தவனாகக் கருதப்படுகிறான். ‘த்ய்விஜ:’, என்னும் பெயரே இருபிறப்பாளன் என்னும் பொருளையுடையது. இந்த இரண்டாவது பிறப்பு பிற்குப் பிதா ஆசார்யன்; மாதா ஸாவித்ரீ.

“த்ய்வயமிஹ வை புருஷஸ்ய ரேதோ ப்ராஹ்மணஸ்ய ஊர்த்யவம் நாபேரர்வாசீநம் மந்யத | தத்ய் யதூர்த்யவம் நாபேஸ்தேநாஸ்ய அநௌரஸீ ப்ராஜா ஜாயதே யத்யுபநயதி யத் ஸாது, கரோதி | அத்ய் யதூர்வாசீநம் நாபேஸ்தேநாஸ்யௌரஸீ ப்ராஜா ஜாயதே | ஜநந்யாம் ஜநயதி | தஸ்மாத் ஸ்ரோத்ரியம் அநாசாநம் அபுத்ரோஸீதி ந வத்யந்தி ||”

[வேதவித்தான புருஷனுக்கு, நாபிக்கு மேற்பட்டதும், கீழ்ப்பட்டதுமான இருவகை வீர்யங்களிருக்கின்றன; ஒருவனுக்கு உபநயனம் செய்து அவனைப் பரிசுத்தமானவனாகச் செய்யும்போது, இந்த ப்ராஹ்மணனுடைய நாபிக்கு மேற்பட்ட வீர்யத்திலிருந்து ஞானபுத்திரன் பிறக்கிறான். நாபிக்குக் கீழ்ப்பட்ட வீர்யத்தினால் தாயாரிடத்தில் இவனுக்கு ஒளரஸபுத்திரன் பிறக்கிறான். ஆகையால், வேத வேதாந்தங்களை அறிந்து, அத்யயனம் செய்விப்பவனை ‘ரீ பிள்ளையற்றவன்’ என்று பெரியோர்கள் சொல்ல மாட்டார்கள்.] என்று வஸிஷ்டஸம்ஹிதையில் இரண்டாவது அத்தியாயம் ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்டது இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கது.

இனி ஸந்தியாவந்தனம் என்னும் சப்தத்தின் அர்த்தம் விசாரிக்கப்படுகிறது. ஸந்த்யை என்பது ஒரு தேவதையின் பெயர்; அதற்கு வந்தனமே ஸந்த்யாவந்தனம் என்று மேலெழுந்தவாரியான பொருள் தோன்றும். ஸூர்யனுடைய உதயாஸ்தமன வேளைகளில் ஸந்த்யாகாலம் ஏற்பட்டிருப்பதால் ஸூர்யனைக் குறித்து நமஸ்காரமே ஸந்த்யாவந்தனம் என்று சிலர் பொருள் கொள்கிறார்கள்.

“பீஷாஸ்மாத், வாத; பவதே பீஷோதேதி ஸூர்ய:”

[இப்பரமபுருஷனிடம் பயத்தினால் காற்று வீசுகிறது; ஸூர்யனும் இவனிடம் பயத்தினால் உதிகுகிறான்.] என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது. புருஷோத்தமனுடைய ஆஜ்ஞாசக்ரத்திற்கு பயந்து, தினம் தவறாமல், அலுப்பில்லாமல், சளிப்பில்லாமல் ஸூர்யன் உதிப்பதாகவும், அஸ்தமிப்பதாகவும் உபனிஷத்துகள் உத்கோஷிக்கிறபடியால், மறந்தும் புறந்தொழாமாந்தர்களாகிய முழுக்ஷுகளாலும் அவசியமனுஷ்டிக்கப்படவேண்டிய கர்மமாகிய ஸந்த்யாவந்தனம் ஸூர்யனைக் குறித்த உபாஸனமாக இருக்க முடியாது. ஸந்த்யாகாலமும், காலத்துக்கு அதிதேவதையும் காலாதீதனு கண்ணனுக்குக் கட்டுப்பட்டவையே யாகையால், மேற்சொன்ன நியாயம் இங்கும் பொருந்தும். ஸந்த்யாவந்தனத்தில் படிக்கப்படும் மந்திரங்கள் ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாதவனு உலகளந்த உத்தமனையே குறிக்கின்றன என்பதை ஸ்ருதிஸ்மருதிஹாஸபுராணங்களைக் கொண்டு பின்னால் விவரிப்போம். ஆழ்வாரும்

“நகரம் அருள் புரிந்து நான்முகற்குப் பூமேல்
பகர மறை பயந்த பண்பன்—பெயரினையே
புந்தியால் சிந்தியாது ஒதி உருவெண்ணும்
அந்தியால் ஆம்பயனங்(கு) என்?”

என்று அருளிச்செய்தார். இவைகளிலிருந்து ஸந்த்யாகாலத்தில் பரமாத்மாவான நாராயணனை நமஸ்கரிப்பதே ஸந்த்யாவந்தனத்தின் ஸாரார்த்தமென்று விளங்குகிறது. ஸந்த்யோபாஸனம் என்னும் பதத்திற்கு மற்றொரு விதமாகவும் பொருள் கொள்ளலாம்: ஜீவனும், பரமாத்மாவும் சரீரசரீரியாகச் சேர்ந்திருப்பது ஸந்த்யை. இந்தச் சேர்க்கையை தியானம்செய்வது ஸந்த்யோபாஸனம் என்றும் சொல்லலாம்.

தியானயோகத்தில் அமர்ந்து நூற்றுக் கணக்கான வருஷங்கள் தவம் செய்த ரிஷிகள் அக்காலங்களில் பரம

புருஷனும், மற்றவையும் ஒன்றுசேர்ந்திருக்கையை தியானிப்பதாகிற ஸந்த்யோபாஸனத்தையே செய்து வந்தார்கள். நாம் செய்வதுபோல், ஜலபாகமும், ஜபபாகமும் கூடிய ஸந்த்யாவந்தனத்தை அக்காலங்களில் அவர்கள் செய்யவுமில்லை; செய்திருக்கவும் முடியாது.

“ஹ்ருதயாகாஸே சித்யாதித்யஸ் ஸத்யா புராதி நிரந்தரம்!
நாஸ்தமேதி ந சோதேதி கதம் ஸந்த்யாமுபாஸ்மஹே ||”

[ஹ்ருதயாகாசத்தில், ஞானஸ்வரூபியான பகவானாகிய ஸூர்யன் இடைவிடாமல் எப்போதும் பிரகாசிக்கிறான்; அஸ்தமிப்பதுமில்லை; உதிப்பதுமில்லை; (அப்படியிருக்கும் போது) எப்படி ஸந்த்யையை உபாஸிப்போம்.] என்ற ப்ரமாணவசனமும் இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கது. இதே நியாயத்தினாலேயே பகவத்கைங்கர்யம் செய்பவர்கள், ஸந்த்யாகாலம் நேர்ந்தாலும், அதை விடவேண்டுமெயொழிய பகவத் கைங்கர்யத்தை விடலாகாது என்று சொல்லப்பட்டது. இவர்கள் அநுஷ்டியாத ஸந்த்யாநுஷ்டானங்களை, எண்ணிறந்த வாலகிலியர்கள், இவர்களுக்கு பதிலாக அநுஷ்டிப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

வேதாத்யயனம் செய்வதற்குச் சில திதிகள் விலக்காக இருக்கின்றன; வருத்தி க்ஷயங்களினால் ஏற்படும் தீட்டு காலங்களில் வேதாத்யயனம் செய்யக்கூடாது. ஸந்த்யாவந்தனம், வேதமந்திரங்கள் நிரம்பியதாயிருந்தபோதிலும், அதை அநுஷ்டிப்பதற்கு முற்கூறிய விலக்குகள் கிடையாது. தினந்தோறும் அவசியம் அநுஷ்டிக்கவேண்டுமாயென்றால் அதற்கு நித்யகர்மம் எனப்பெயர்.

இந்த ஸந்த்யாவந்தனம் செய்வதினால் பலன் என்ன? செய்யாவிடில் தோஷம் (அகரணே ப்ரத்யவாயம்) என்ன? இதற்குத் தனித்து ஒரு பலனும் கிடையாது. மநுஸ்மருதியில் இதனால் நீண்ட ஆயுளை முனிவர்கள் பெற்றார்கள்

என்று இதன் மஹிமை கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதை அநுஷ்டிப்பவர்கள், நோயற்ற வாழ்வையும், குறைவற்ற செல்வத்தையும், ப்ரஹ்மதேஜஸ்சையும் அடைகிறார்கள் என்று அநேக ஸ்ம்ருதிகள் அறைகின்றன. 'பகவா னுடைய ஆஜ்ஞையை அநுவர்த்தித்தோம்; கைங்கர்யத்தைச் செய்தோம்' என்னும் மநஸ்ஸந்துஷ்டியே பரமப்ரயோஜனம். பகவதாஜ்ஞையை மீறுவதும், கைங்கர்யஹாரியும் செய்யா விடில்' வரும் தோஷங்கள். "தேறு ஞானத்தர் வேத வேள்வியருச் சிரீவர மங்கலநகர்" என்ற நம்மாழ்வார் பாசரத்தின் வியாக்கியானத்தில் "இது அநுஷ்டிக்கிறதென்? என்னில்: ஈஸ்வராஜ்ஞாநுவர்த்தனம் பண்ணினானாகிறான்; இனித்தான் நிஷித்தாசரணம் ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களை வர்த்திப்பிக்குமாப்போலே, இதுவும் ஸத்வவ்ருத்தியையும் பண்ணிக்கொடுக்கக்கடவதாயிருக்குமிறே. இனித்தான் சேதநனாகையாலே ஒரு ப்ரவ்ருத்தி பண்ணியன்றி நில்லானே. "ஸத்வாத் ஸஞ்ஜாயதே ஜ்ஞாநம்" என்று ஜ்ஞாநத்துக்கும் அடியாயிருக்குமிறே. ஆகையாலே அநுஷ்டேயமாகக் கடவது" என்று நம்பிள்ளை அருளியது இங்கு நினைக்கத்தக்கது.

இந்த ஸந்த்யாவந்தனத்திற்கு பாஷ்யம் செய்தவர்கள் இருவர். ச்ருதப்ரகாசிகாசாரியர் என்று கீர்த்திபெற்ற ஸுதர்சன பட்டரும், அடிஹாபிலமடம் இரண்டாவது பட்டத்தில் எழுந்தருளியிருந்த ஸ்ரீமந்நாராயணயதீந்த்ரரும் இதற்கு ஸம்ஸ்கருதத்தில் வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய வியாக்கியானங்களை அநுஸரித்து இங்கு தமிழில் வியாக்கியானம் செய்யப்படுகிறது.

அவதாரிகை முற்றிற்று.

ஸந்த்யாவந்தந பாஷ்யம்

பூர்வாந்ஹிகங்கள்

ஸந்த்யாவந்தனம் செய்வதற்குமுன் செய்யவேண்டிய காரியங்கள் பல உள. அவைகளைச் செய்யாமல் ஸந்த்யாவந்தனம் செய்யமுடியாதானபடியால் அவைகளை இங்கு விசாரிப்பது அவசியமாகிறது. ஆந்ஹிசுமாவது:— 'அஹஸ்' எனப்படும் ஒருதினத்தில் செய்யவேண்டிய காரியங்கள். ஸாதாரணமாக 'அஹஸ்' என்பது பகல் காலத்தைப் பற்றியே பிரயோகப்படுத்தப்பட்டாலும், ஸூர்யோதயத்திலிருந்து மறு நாள் ஸூர்யோதயம் வரையிலுள்ளதினத்தையும் குறிக்கும்.

முதன்முதல் செய்யவேண்டிய கர்மம் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்திருப்பது. இது ப்ராஹ்ம முஹூர்த்தத்தில் செய்யவேண்டிய காரியம். ப்ராஹ்ம முஹூர்த்தம் என்பது இரவின் நாலாவது யாமத்தினுடைய பிற்பாதி. அதாவது, ஸூர்யோதயத்திற்குமுன் ஒன்றரை மணி காலம். உஷ: காலம் என்பது ஸூர்யோதயத்திற்குமுன் 5 நாழிகை (2 மணி) காலம். இந்த விடியற்காலையில் எழுந்திருந்து பூர்வையுடன்கூட விஷ்ணுவை தியானம் செய்து தூர்மார்த்தங்களைச் சிந்திக்கவேண்டும் என்பது

"பத்நயா ஸஹ ஹரிம் த்யாத்வா தூர்மமார்த்தம் ச சிந்தயேத்" என்று ஒருஸ்ம்ருதியில் சொல்லப்பட்டது. ஸ்ம்ருதிரத்தனத்தில்

"மஹாபூரதமாக்யாநம் க்ஷிதீம் க்யாம் சுஸரஸ்வதீம் |

பூரஹ்மணாந் கேஸவஞ்சைவ ப்ராதருத்தாய கீர்த்தயேத் ||

[மஹாபாரதத்தையும், பூமியையும், பசுவையும், ஸரஸ்வதீ தேவியையும், ப்ராஹ்மணர்களையும் விஷ்ணுவையும் விடியற்காலையில் எழுந்திருந்து கீர்த்தனம் செய்யவேண்டியது.] என்று உரைக்கப்பட்டது.

“உச்சை: ஸ்வரேண ய: ப்ராத: ஸ்தோதுமிச்சேத்யநந்யதீ: |

வாஸுதேயவாதீதேயவாநாம் நாமஸங்கீர்த்தநம் சரேத் ||”

[எவனொருவன் மற்றொன்றிலும் மனம் செலுத்தாமல் காலை வேளையில் உரத்த குரலில் பாட விரும்புகிறானோ, அவன் வாஸுதேவன். முதலிய தேவர்களுடைய திருநாம ஸங்கீர்த்தனத்தைச் செய்யக்கடவன்.] என்று ஸாண்டில்ய ஸ்ம்ருதியிலும் சொல்லப்பட்டது.

“ப்ராதர் தேயவேதி க்ருஷ்ணேதி கேரவிந்தேதி ச ஜல்பதாம் |
மத்யாந்ஹே சாபராண்ஹே ச யோ:வஸாத:ஸ உச்யதாம்||”

[“தேவனே! கிருஷ்ண! கோவிந்தா!” என்று காலை வேளையிலும் மத்யாந்ஹத்திலும் பிற்பகலிலும் பிதற்றுவவர்களுக்கு என்ன துக்கம் ஏற்படும் என்று சொல்லுங்கள்.] என்று விஷ்ணு தர்மத்தில் உத்கோஷிக்கப்பட்டது.

“ப்ராஹ்மே முஹூர்த்த உத்தராய சிந்தயேத்யாத்மனோ ஹிதம் |
குரூம் விஷ்ணுந் நமஸ்க்ருத்ய மாதாபித்ரோஸ ததைவ ச||”

[ப்ராஹ்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்திருந்து ப்ரத்யுமாசார்யரான விஷ்ணுவையும், தாய் தந்தையரையும் நமஸ்கரித்துத் தனக்கு நன்மையை எண்ணக்கடவன்.] என்று செளநகபகவான் அருளிச் செய்தார்.

“வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை

உள்ளத்துக்கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும்

மெள்ளவெழுந்து அரியென்ற பேராவம்

உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்” —என்று

ஆண்டாளும் இவ்விஷயத்தையே திருப்பாவையில் அருளிச் செய்தாளன்றோ. இவ்விடத்தில் வியாக்கியானம் செய்த பெரியவாச்சான் பிள்ளையும்

“ஹிரி ஹரதி பாபாநி துஷ்டசித்தைரபி ஸ்ம்ருத: |”

[துஷ்டசித்தர்களால் நினைக்கப்பட்டபோதிலும் ஹரியானவன் பாபங்களைப் போக்கடிக்கிறான்.] என்ற ப்ரமாணத்தைக் காட்டியருளினார்.

“ப்ராஹ்மே முஹூர்த்தே தேயவாநாம் பித்ருணாம் ச ஸமாக்யம:
ஜாக்ரஸ்தத்ர கர்த்தவ்ய: பித்ருஸம்மாநநம் ஹி தத் ||”

[ப்ராஹ்ம முஹூர்த்தத்தில் தேவர்களுக்கும், பித்ருக்களுக்கும் சேர்க்கை ஏற்படுகிறது. (ஆகையால்) அப்பொழுது விழித்துக்கொண்டிருக்கவேண்டும். அதுவே பித்ருக்களை கௌரவப்படுத்துவதாகும்.] என்றும்

“ப்ராஹ்மே முஹூர்த்தே ஸேவேதாம் ஸயநம் யத்ர த்யம்பதீ |
ஸ்மஸாநதுல்யம் தத் வேஸ்ம பித்ருபி: பரிவர்ஜயதே ||”

[ப்ராஹ்ம முஹூர்த்தத்தில், எந்த வீட்டில் தம்பதிகள் சயனத்திலிருக்கிறார்களோ, அந்த வீடு சுடுகாட்டிற்குச் சமானமானது. பித்ருகளால் விலக்கப்படுகிறது.] என்றும் ஸ்ம்ருதிகளில் சொல்லப்பட்டிருப்பதிலிருந்து ப்ராஹ்ம முஹூர்த்தத்தில் யாவரும் அவசியம் விழித்திருக்கவேண்டும் என்று ஏற்படுகிறது.

“சத்வாரீமாநி கர்மாணி ஸந்த்யாயாம் பரிவர்ஜயேத் |

ஆஹாரம் மைதுநம் நித்ராம் ஸ்வாத்யாயம் ச ததைவ ச ||

ஆஹாராத் ஜாயதே வ்யாதி: க்யர்ப்புவேத்யஸ்ச மைதுநாத் |
நித்ராநோ ஜாயதே:ஸக்ஷம்: ஸ்வாத்யாயாத்யாயுஷ: க்ஷயம்||”

[ஆஹாரம், மைதுநம், தூக்கம், படித்தல் என்னும் நான்கு கர்மங்களையும் ஸந்த்யாகாலத்தில் விடவேண்டும். ஆஹாரத் தினால் வியாதியும், மைதுனத்தினால் கர்ப்பநாசமும், நித்தரயினால் மூதேவியும், படித்தலால் ஆயுட்குறையும் உண்டாகிறது.] என்று ப்ருஹம்நுவால் சொல்லப்பட்டது.

இவைகளிலிருந்து நாம்ப்ராஹ்மமுஹூர்த்தத்தில் எழுந்திருந்து பரப்ராஹ்மமாகிய ஸ்ரீமந்நாராயணனை தியானிக்க வேண்டுமென்று தெளிவாகிறது. வைகறையில் துயிலெழுதல் தேஹாரோக்யத்திற்கும் நீண்ட ஆயுளை அடைவதற்கும் அநுகுணமானது என்பது எல்லாரும் அறிந்ததே. தீர்க்க

தர்சிகளான நம் முன்னோர்கள் ஏற்படுத்திய நியமங்களும். ஆசார அநுஷ்டானங்களும் இஹபரஸாதுகங்கள் என்பதை ஆக்ஷேபமில்லாமல் ஒப்புக்கொள்ளலாம்.

அடுத்தபடியாகச் செய்யவேண்டியது 'பூஹிர்விஹார:' என்று சொல்லப்பட்ட வெளி ஸஞ்சாரம். தேஹசத்தியின் பொருட்டு வீட்டுக்குத் தென் திசையில் ஒரு அம்புபோய் விழும்தூரத்திற்கப்பால் மலஜலவிஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும். இதைப்பற்றியும் ஸ்ம்ருதிகளில் அநேக விதிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. பூணூலை மாலையாக வலது செவியில் தரித்து, மௌனமாக சுத்தமான இடத்தில் விஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும். வலது செவியில் பூணூலை தரிப்பது, பூணூல் கீழே தொங்கி அசுத்தப்படாமலிருப்பதற்காகவும், சுத்தமாயிருப்பதற்காகவுமாகும். விஸர்ஜனம் செய்தபிறகு ஜலம், மண் இவைகளால் ஸௌசம் (சுத்தி) செய்துகொள்ள வேண்டும்.

அடுத்தபடியாகச் செய்யவேண்டியது 'கூண்டுஷம்' எனப்படும் வாய்கொப்பளித்தல்; ப்ராஹ்மணனுடைய வலது புறத்தில் எப்போதும் தேவதைகள் வளிக்கிறபடியால். எப்போதும் இடதுபுறத்திலேயே கொப்பளிக்கவேண்டும் என்று சாஸ்திரம் விதிக்கிறது.

அடுத்தபடியாகச் செய்யவேண்டியது 'தூந்தத்யாவநம்' எனப்படும் பஸ்துலக்கல்.

“ஆயுர் பூலம் யஸோ வர்ச்ச: ப்ரஜா பஸுவஸூநி ச।

ப்ராஹ்மப்ரஜ்ஞாம் ச மேத்யாம் ச த்வம் நோ தேஹி
வஸஸ்பதே ||”

[ஓ வ்ருக்ஷராஜனே! ஆயுள், பலம், கீர்த்தி, காந்தி. ஸந்ததி, பசுக்கள், தனங்கள், ப்ரஹ்மஜ்ஞானம். மறதியில்லாமை ஆகிய இவைகளை எங்களுக்குக் கொடுப்பாயாக.] என்னும் இந்த மந்திரத்தைச் சொல்லி மரத்தைத் தொட்டு

அதிலிருந்து குச்சியை க்ரஹிக்கவேண்டும். ஆலமரம், வேலமரம் முதலிய துவர்ப்பு, புளிப்பு, வாஸனை, பாலுள்ளவைகளான மரங்களின் குச்சியை உபயோகப்படுத்தவேண்டும் என்று மார்க்கண்டேயர் விதித்தார்.

அடுத்தபடியாகச் செய்யவேண்டியது ஸ்நானம். ஒரு நாளில் காலை, மத்யாஹ்னம், மாலை ஆகிய மூன்று காலங்களிலும் ஸந்த்யாவந்தனத்திற்கு முன் ஸ்நானம் செய்யவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவைகளில் ப்ராத: ஸ்நானம் மிகவும் முக்கியமானது.

க்ஷுப்யந்தி ஹி ஸுஷுப்தஸ்ய இந்த்ரியாணி ஸ்ரவந்தி ச।
அங்கூாநி ஸமதாம் யாந்தி ஹயுத்தமாந்யத்யுமைஸ் ஸஹ ||
அத்யந்தமலிந: காய: நவச்சித்ரஸமந்வித: |
ஸ்ரவத்யேவ திவாராத்ரம் ப்ராத:ஸ்நானம் விஸோத்யநம் ||
ப்ராத:ஸ்நானம் ப்ரஸம்ஸந்தி த்ருஷ்டாத்ருஷ்டகரம் ஹி தத் |
அஸ்நாத்வா நாசரேத் கர்ம ஜபஹோமாத்ரி கிஞ்சந ||
ஸர்வமர்ஹதி ஸுத்தத்யாத்மா ப்ராத:ஸ்நாயீ ஜபாதிகம் |
ப்ராதருத்தாய யோ விப்ர: ஸந்த்யாஸ்நானம் ஸமாசரேத் ||
ஸப்தஜந்மக்ருதம் பாபம் த்ரிபிர் வர்ஷைர் வ்யபோஹதி ||

குண தஸ ஸ்நாநபரஸ்ய ஸாத்யா:

ரூபம் ச தேஜஸ்ச பூலம் ச ஸௌசம் |

ஆயுஷ்யமாரோக்யமலோலுபத்வம்

து:ஸ்வப்நாஸஸ்ச த்ருதிஸ்ச மேத்யா ||

[மனிதன் தூங்கும்போது அவனுடைய இந்திரியங்கள் கலக்கத்தை அடைகின்றன; தாழ்ந்த இந்திரியங்களும், உயர்ந்த இந்திரியங்களும் ஒரே நிலைமையை அடைகின்றன; ஒன்பது துவாரங்களுடைய உடம்பு, மிகவும் அசுத்தியை அடைகின்றது. பகலிலும் இரவிலும் மிகவும் தளர்ச்சியை உடைத்தாகின்றது. காலையில் குளித்தல் மிகவும் பரிசுத்தியைத் தருவது. காலையில் குளித்தலைப் பெரியோர்கள் மிகவும் புகழ்கிறார்கள். இஹபரஸுகங்களை அது ஸாதித்துத் தருகின்றதல்லவா. ஜபம், ஹோமம் முதலிய எதையும்

ஸ்நானம் செய்யாமல் அநுஷ்டிக்கக்கூடாது. சுத்தமான தேஹத்தை உடையவனுயிருப்பதினால், காலையில் குளிப்பவன் ஜபம் முதலிய எல்லாவற்றையும் செய்யத்தகுந்தவன். எந்த ப்ராஹ்மணன் காலையில் எழுந்து தினந்தோறும் ப்ராத:ஸ்நானத்தைச் செய்கிறானோ அவன் எழு ஜன்மங்களில் செய்த பாவத்தை மூன்று வருஷத்தில் போக்கடிக்கிறான். 'ரூபம், காந்தி, பலம், சுத்தி, நீண்டஆயுள், ஆரோக்கியம், க்ஷுத்ரவிஷயங்களில் ஆசையின்மை, து:ஸ்வப்நநாசம், தைரியம், அறிவு, என்னும் பத்து குணங்களும் ஸ்நானம் செய்பவனுக்கு எளிதில் கிட்டும்.] என்று தக்ஷஸ்மருதியில் சொல்லப்பட்டது.

ஸ்நானம் பலவிதமாகச் சொல்லப்படுகிறது. அவைகளில் முக்கியமானது வாருணஸ்நானம். ஜலத்தில் தலை முழுகும் படி அமிழ்ந்து தீர்த்தமாடுவது வாருணஸ்நானம் எனப்படுகிறது. 'மருத்திகே ஹந மே பாபம்' [பூமியே! என்னுடைய பாபத்தைப் போக்கடிப்பாயாக] என்று ஆரம்பிக்கும் மந்திரங்களைச் சொல்லி சரீரம் முழுவதும் சுத்தமான மண்ணைப் பூசிக்கொள்வது பார்த்திவ (ப்ருதிவீ ஸம்பந்தமான) ஸ்நானம் எனப்படுகிறது. அக்நிஹோத்ரச் சாம்பலை உடம்பில் பூசிக்கொள்வது ஆக்நேயஸ்நானம் என்று உரைக்கப்படுகிறது. பசுக்களின் குளம்புத்தூள்களை கோஸாவித்ரீ மந்திரத்தால் உடம்பில் படியவைத்துக் கொள்வது வாயவீயஸ்நானம் எனப்படும். வெயிலுடன் கூடி மழை பெய்யும்போது அதில் நனைவது திவ்யஸ்நானம் அல்லது ஆகாசஸ்நானம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இப்படி பஞ்சபூதஸ்நானங்களைத் தவிர 'ஆபோஹிஷ்டா' என்னும் மந்திரத்தின் ஒவ்வொரு பாதத்தையும் உச்சரித்துக்கொண்டு முறையே தலை, மார்பு, கால் ஆகிய அங்கங்களில் ப்ரோக்ஷித்துக்கொள்வது மந்த்ரஸ்நானம் எனப்படுகிறது. ஸூர்ய மண்டல மத்யத்தில் தங்கவர்ணத் திருமேனியுடையவனாய், ஸங்க்ஷக்ரதரனாய், கேயூரமகரகுண்டலங்களை தரித்தவனாய்

எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீமந்நாராயணனுடைய திருவடித் தாமரையிலிருந்து ப்ரவஹிக்கும் கங்கை-ப்ரஹ்மரந்த்ரத்தின் வழியாக தேகத்தினுள் புகுந்து ஸகல மலங்களை யும் போக்கடிப்பதாக மனஸ்ஸினாலே தியானம் செய்வதே மாநஸ ஸ்நானமாகும். இரண்டு கால், இரண்டு கை, முகம் ஆகிய ஐந்து அங்கங்களையும் ஜலத்தினால் அலம்பியது பஞ்சாங்க்ய ஸ்நானமாகும். ஈர வஸ்த்ரத்தினால் உடம்பு முழுவதும் துடைத்துக் கொள்வது காபில ஸ்நானம் எனப்படும். ஊர்த்துவபுண்டரத்தை தரித்து ஒங்காரத்தை ஜபிப்பது ஒரு விதமான ஸ்நானம். ஸ்நானம் செய்யும்போது ஸ்ரீமந்நாராயணனையே ஸ்மரிக்கவேண்டும்.

“ஆபோ நாரா இதி ப்ரோக்தாஸ் தா யத்யஸ்யாயநம் புந: |
தஸ்மாந் நாராயணம் தேவம் ஸ்நானகாலே ஸ்மரேத், பூத: ||”
[நராகிய பகவானுக்கு இருப்பிடமாயிருத்தலால் ஜலம் 'நாரம்' எனப்படுகிறது. ஆகையால் ஞானியானவன் நாராயணனாகிற தேவனை ஸ்நானகாலத்தில் நினைக்கக்கடவன்.] என்று வியாஸர் விதித்தார்.

“த்யாயேந்நாராயணம் தேவம் ஸ்நாநாதிஷு ச கர்மஸு |
ப்ராயஸ்சித்தேஷு ஸர்வேஷு முச்யதே த்யுஷ்க்ருதா த் புமாந் ||”
[ஸ்நானம் முதலிய கர்மங்களின்போதும், எவ்விதமான ப்ராயஸ்சித்தங்கள் செய்யும்போதும் ஸ்ரீமந்நாராயணனை தியானம் செய்யும் மனிதன் எல்லாப் பாபங்களினின்றும் விடுபடுகிறான்.] என்று செளனகர் ஸ்தாபித்தார்.

“த்யாயேந் நாராயணம் தேவம் ஸ்நாநாதிஷு ச கர்மஸு |
ப்ரஹ்மலோகமவாப்நோதி ந சேஹ ஜாயதே புந: ||”
[ஸ்நானம் முதலிய கர்மங்களின்போது ஸ்ரீமந்நாராயணனை தியானம் செய்யவேண்டியது. அப்படிச் செய்பவன் ப்ரஹ்மலோகத்தை அடைகிறான். இங்கு மறுபடியும் பிறப்பதில்லை.] என்று தக்ஷர் தெரிவித்தார்.

..ஸோऽந்தர்ஜலமாவிர்ய வாக்யதோ நியமேந ஹி |
ஹரிம் ஸம்ஸ்ருத்ய மநஸா மஜ்ஜயேச் சோரவஜ்ஜலே ||”

[அவன், ஜலத்தில் முழுகி, வாக்கை அடக்கினவனாய், ஹரியை நினைத்துக்கொண்டு, திருடன் போல் ஜலத்தில் மறைந்திருக்க வேண்டும்.] என்று ஹாரீதர் விதித்தார்.

..ஸங்கல்ப: ஸுக்தபட்யநம் மார்ஜநம் சாக்யமர்ஷணம் |
தேவதாதர்ப்பணம் சைவ ஸ்நானம் பஞ்சாங்க்யமுச்சயதே ||”

[ஸங்கல்பம், புருஷஸூக்தாதிகளைப் படிப்பது, உடம்பு தேய்த்துக்கொள்ளாதல், அக்யமர்ஷணஸூக்தஜபம், தேவதைகளுக்குத் தர்ப்பணம் செய்கல் என்ற ஐந்து அங்கங்களை உடையதாக ஸ்நானம் சொல்லப்படுகிறது.] என்று ஸ்நானத்திற்கு ஐந்து அங்கங்கள் ஸ்ம்ருதியில் விதிக்கப்பட்டன.

அடுத்தபடியாகச் செய்யவேண்டியது வஸ்த்ரதூரணம். காஷாயவஸ்த்ரம், கறுப்பு வஸ்த்ரம், அழுக்குத்துணி, தலைப் பில்லாத துணி, இரண்டு வஸ்த்ரங்களைச் சேர்த்துத் தைக்கப்பட்டது. சிவப்பு, மஞ்சள், புகை நிறமுள்ள வஸ்த்ரங்கள் முதலியவை கூடாதென்று தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

..ஸப்தவாதாஹதம் வஸ்த்ரம் ஸுஷ்கவத் ப்ரதிபாதிதம் |
ஆர்த்யம் வாऽபி த்விஜாதீநாம் ஆத்ருதம் கௌதமாத்யபி: ||
ஜப்யே ஹோமே தத்யா ஸ்நானே 'தைவே பிதர்யே ச கர்மணி |
புத்ரீயாந் நாஸுரீம் கக்ஷ்யாம் ஸேஷகாலே யதே: ச்சயா ||”

[ஏழுதடவை காற்றில் உதறப்பட்டதாகில், அந்த வஸ்த்ரம் ஈரமேயாயினும் உலர்ந்ததுபோலவே கௌதமாதி மஹர்ஷிகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜபம், ஹோமம், ஸ்நானம், தேவபித்ருகார்யங்கள் ஆகிய இவைகளில் ஆஸூரமான (அஸூரஸம்பந்தியான) கச்சங்களை தரிக்கக்கூடாது. மற்ற காலங்களில் இஷ்டப்படி வஸ்த்ரத்தை தரித்துக் கொள்ளலாம்.] என்று ஸ்ம்ருதி ரத்நாவளியில் சொல்லப்பட்டது. ப்ரஹ்மசாரிகள் கீழ்வஸ்த்ரம் ஒன்றை மட்டும்

கச்சமில்லாமல் தரிக்கவேண்டும். க்ருஹஸ்தர்கள் இடுப்பில் ஒரு வஸ்த்ரமும், மேல் ஒரு உத்தரீயமும் தரிக்கவேண்டும். உத்தரீயமில்லாவிடில் முன்றாவது பூணூல் தரித்தால் உத்தரீயத்திற்கு பதிலாக ஆகிறது. வானப்ரஸ்தர்களும் க்ருஹஸ்தர்கள் போலவே வஸ்த்ரத்தை தரிக்கவேண்டும். ஸந்யாஸிகள் காஷாய வஸ்த்ரத்தை ப்ரஹ்மசாரிகளைப் போலவே தரிக்கவேண்டும். வஸ்த்ரம் தரிக்கும் விதங்களைப் பற்றி ஸ்ம்ருதிகளில் விரிவாக வர்ணிக்கப்படவில்லை.

அடுத்தபடியாகச் செய்யவேண்டியது ஊர்த்யவபுண்ட்ர தூரணம். இதை தரிக்காமல் செய்யும் நித்யநைமித்திக கர்மங்களும், தேவபித்ரு கார்யங்களும், திருவாராத்யனமும் நிஷ்பூலமாகும். இதர மதஸ்தர்கள் அவரவர் மதத்திற்கு அநுகுணமான புண்ட்ரங்களை தரித்துக் கர்மங்களைச் செய்யவேண்டும்.

இனி ஸந்த்யாவந்தநத்தின் ஆரம்பத்திலும், இடையில் பலவிடங்களிலும், மற்ற பல கர்மங்களிலும் செய்ய வேண்டியதான ஆசமனம் விவரிக்கப்படுகிறது. ஸந்த்யாவந்தனம் ஜலபாகமென்றும், ஜபபாகமென்றும் இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் ஜலபாகத்தின் முதலில் செய்யப்படுவது ஆசமனம். ஆசமனத்தை அநுஷ்டிக்க வேண்டிய முறை பின் வருமாறு: வலது கையை கோகர்ணம் (பசுவின் காது) போல் மடித்துக்கொண்டு உள்ளங்கையி லிருக்கும் மாஷமென்னும் ஒரு ரேகை முழுகுவதற்கு மட்டும் வேண்டிய ஜலத்தை எடுத்துக்கொண்டு 'அச்யுதாய நம: ' என்னும் மந்திரத்தை உச்சரித்துத் தீர்த்தத்தை உட்கொண்டு, தீர்த்தம் மார்புத் தலத்தை அடைந்த பிறகு, மறுபடியும் அம்மாதிரியே தீர்த்தத்தை எடுத்து 'அநந்தாய நம: ' என்று சொல்லி உட்கொண்டு, மறுபடியும் அம்மாதிரியே ஜலத்தை எடுத்து 'கோவிந்தாய நம: ' என்று உட்கொள்ளவேண்டும். பிறகு இரண்டு தடவை உதடுகளைத் துடைக்கவேண்டியது.

“அங்குஷ்டேயமூலேந ததோ முக்யம் வை ஸமுபஸ்ப்ருஸேத் |
அங்குஷ்டாநாமிகாப்யாம் து ஸ்ப்ருஸேந்நேத்ரத்யவயம் தத: ||
தர்ஜ்யங்குஷ்டேயோகேந ஸ்ப்ருஸேந்நாஸாபுடத்யவயம் |
கநிஷ்டாங்குஷ்டேயோகேந ஸ்ரவணே ஸமுபஸ்ப்ருஸேத் ||
ஸர்வாஸாமேவ யோகேந ஹ்ருத்யந்து தலேந வா |
ஸம்ஸ்ப்ருஸேத் வை ஸிரஸ்தத்யவத் அங்குஷ்டேநாத்வா
த்யவயம் ||”

[அதன் பிறகு அங்குஷ்டமூலத்தினால் முகத்தையும், கட்டை
விரல், பவித்ரவிரல் இவைகளைக் கூட்டி இருகண்களையும்,
ஆள்காட்டிவிரல், கட்டைவிரல் இவைகளைக் கூட்டி மூக்கின்
இரு பக்கங்களையும், சிறு விரல், கட்டைவிரல் இவைகளைக்
கூட்டி இரு காதுகளையும், எல்லா விரல்களையும் சேர்த்தா
வது அல்லது உள்ளங்கையாலாவது ஹ்ருதயத்தையும்,
அம்மாதிரியேயாவது, கட்டை விரலாலாவது தலையையும்
தொடவேண்டியது.] என்று வ்யாஸஸம்ருதியில் ஆசமந
ப்ரகாரம் சொல்லப்பட்டது. ‘கேசவாய நம:’ என்று
உச்சரித்துக்கொண்டு வலது கன்னத்தையும், ‘நாராயணாய
நம:’ என்று இடது கன்னத்தையும், வலதுகைப் பெரு
விரலாலும், ‘மாத்வாய நம:’ என்று வலது கண்ணையும்
‘கோஷிந்த்யாய நம:’ என்று இடது கண்ணையும் வலது கை
பவித்ர விரலாலும், ‘விஷ்ணவே நம:’ என்று வலது
மூக்கையும், ‘மதுஸூத்யநாய நம:’ என்று இடது மூக்கை
யும் வலதுகை ஆள்காட்டிவிரலாலும், ‘த்ரிவிக்ரமாய நம:’
என்று வலது காதையும், ‘வாமநாய நம:’ என்று இடது
காதையும் வலதுகை சிறுவிரலாலும், ‘ஸ்ரீதேவாய நம:’
என்று வலது தோளையும், ‘ஹ்ருஷ்கேஸாய நம:’ என்று
இடது தோளையும் வலது கை நடு விரலாலும், ‘பத்மநாபாய
நம:’ என்று ஐந்து விரல்களாலும் ஹ்ருதயத்தையும்,
‘த்யாமோத்யாய நம:’ என்று ஐந்து விரல்களாலும் தலையில்
ப்ரஹ்மரந்த்ரப்ரதேசத்தையும் ஆசமநத்தின் போது
ஸ்பர்சிப்பது அநாத் பிஷ்டாசாரஸித்த்யமாய் இருந்து
வருகிறது.

“அங்குஷ்டேந து தேஸரிந்யா நாபிம் ச ஸமுபஸ்ப்ருஸேத்”
[வலது கை பெருவிரலையும் ஆள்காட்டி விரலையும் சேர்த்து
நாபியைத் தொடவேண்டும்] என்று ஹாரீதர் விதித்ததி
லிருந்து ‘பத்மநாபாய நம:’ என்று நாபியையும் தொடலாம்
என்று ஏற்படுகிறது. இம்மாதிரியே வைஷ்ணவஸ்மார்த்த
விபாகமுற ப்ராஹ்மண ஸமுஹத்தினர் முழுவதும் அச்சுத
கேசவாதிராமங்களை உச்சரித்துக்கொண்டே ஆசமநத்தை
அநுஷ்டிக்கிறார்கள். சிற்சிலர் சிவனுடைய நாமங்களை
உச்சரித்துக்கொண்டு ஆசமநத்தைச் செய்வதாகத் தெரி
கிறது. ஸம்ருதிகளில் நாமோச்சாரணத்தைப் பற்றி விதிகள்
இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. ஆனால், “த்யம்ஜ்ஞஸமய:
ப்ரமாணம் வேத்யாஸ்ச” [தர்மத்தை அறிந்தவர்களுடைய
ஆசாரமே முக்ய ப்ரமாணம். வேதங்களும் ப்ரமாணமாகின்
றன.] என்று தர்மஸூத்ரத்தில் சொல்லியபடியே மஹான்
களுடைய அநுஷ்டானம் வேதத்தைக் காட்டிலும் ப்ரபல
ப்ரமாணமாகையால் நமக்கு இவைகளெல்லாம் அவசியம்
அநுஷ்டிக்கவேண்டியவையே. ஸ்ருதியும் “த்ரிராசாமேத் |
த்யவி: பரிம்ருஜ்ய | ஸக்ருதுபஸ்ப்ருஸ்ய” [மூன்று தடவை
தண்ணீரைப் பருகவேண்டும். இரண்டு தடவை (உதடு
களைத்) துடைக்கவேண்டும். ஒரு தடவை (அங்கங்களை)
ஸ்பர்சிக்கவேண்டும்.] என்று ஆசமனத்தை விதித்தது.

“அங்குஷ்டேநாக்ஷிரிதி க்யாத: ப்ரோக்தா வாயு: ப்ரதேஸிநீ |
அநாமிகா தத்யா ஸூர்ய: கநிஷ்டா மக்யவா ஸம்ருதா ||
ப்ரஜாபதிர் மத்யமா து ஜ்ஞேயா ஸுத்யதிமபீபஸதா ||”

[பெருவிரல் அக்நியை தேவதையாக உடையது; ஆள்காட்டி
விரல் வாயுவை தேவதையாக உடையதாகச் சொல்லப்
பட்டது. பவித்திரவிரல் ஸூர்யனை தேவதையாக வுடையது.
சிறு விரல் இந்திரனை தேவதையாக உடையது. நடுவிரல்
பிரஜாபதியை தேவதையாக உடையது. இவைகளை சுத்தியை
ஸந்த்—7

விரும்புமவன் அறியவேண்டியது.] என்று ஹாரீதஸ்மருதியில் சொல்லப்பட்டது. “முகாதீந்ந்ரஸ்ச அக்நிஸ்ச” என்கிறபடியே அக்னி முகத்திலிருந்து உண்டானவனாகையாலும், முகத்துக்கு அதிதேவதையாகையாலும், அக்னியை தேவதையாகக் கொண்ட பெருவிரலால் முகத்தைத் தொட வேண்டும். “சக்ஷோஸ் ஸூர்யோ அஜாயத்” என்கிறபடியே கண்ணிலிருந்து ஸூர்யன் பிறக்கையாலும், கண்ணுக்கு தேவதையாகையாலும், ஸூர்யனை தேவதையாகக்கொண்ட பவித்திரவிரலால் கண்ணைத்தொடுவது பொருத்தமுள்ளது. ஸ்வாஸத்திற்கு உபயோகப்படும் இந்திரியமான மூக்கை, ஸ்வாஸிக்கப்படும் வாயுவை தேவதையாகக்கொண்ட ஆள்காட்டிவிரலால் தொடுவது நியாயமே. அசனிக்கு (இடிக்கு) அதிபதியான இந்திரனை தேவதையாகக் கொண்ட சிறு விரலால் சப்தத்தை கிரஹிக்கும் இந்திரியமான காலை ஸ்பர்சிப்பதும் பொருத்தமுடையது. இப்படிப் பல அங்கங்களைத் தொடுவதால் அந்தந்த அங்கங்களுக்கு சுத்தி ஏற்படுகிறது என்றும் தெளிவாகிறது.

“ய: க்ரியாம் குருதே மோஹாத் அநாசம்யைவ நாஸ்திக: |
புவந்தி ஹி வருத்யா தஸ்ய க்ரியா: ஸர்வா ந ஸம்ஸய: ||”

[நாஸ்திகனுள் எவனொருவன், மயக்கத்தினால் ஆசமனம் செய்யாமல் கருமங்களைச் செய்கிறானே. அவனுடைய கருமங்களெல்லாம் வீணாகின்றன. இதில் ஸந்தேஹமில்லை.] என்று சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டதிலிருந்து ஆசமனம் செய்யவேண்டியதின் அவசியம் அறியப்படுகிறது.

“பாதெள ஹஸ்தௌ ச ப்ரக்ஷாஸ்ய. பாதெள பூமௌ ப்ரதிஷ்
பூப்ய பூத்யகச்சுஸிக்ய: புண்டரீகாக்ஷமிஷ்டதேவதம்
ஸம்ருத்வாசாமேத்”

[பாதங்களையும், கைகளையும் அலம்பி, பாதங்களை பூமியில் ஊன்றி, கச்சத்தையும், சிகையையும் முடிந்தவனாய். இஷ்ட

தெய்வமான புண்டரீகாக்ஷனை நினைத்து ஆசமனம் செய்ய வேண்டும்.] என்று ஸ்மருத்யர்த்ததுஸாரத்தில் சொல்லப்பட்டது.

“அம்ஸௌ ஸ்ப்ருஷ்ட்வா கராக்ரேண தோயம்

ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ஸமாஹித: |

ஸம்ஸம்ருத்ய பத்மநாப்யம் ச விப்ர: ஸம்யக்ய பிஸுத்யதி ||”
[கை நுனியால் தோள்களை ஸ்பர்சித்து, தண்ணீரையும் ஸ்பர்சித்து. பத்மநாபனை நினைப்பதினால் ப்ராஹ்மணன் நன்கு புரிசுத்தமடைகிறான்.] என்று வ்யாக்ரபாதரால் சொல்லப்பட்டது. “ஓங்காரேண ஸஹ யஜ்ஞபுருஷம் மநஸா ஸம்ரேத்” [ஓங்காரத்தை உச்சரித்துக்கொண்டு யஜ்ஞபுருஷனை விஷ்ணுவை மனஸ்ஸினால் நினைக்கவேண்டியது.] என்று நாராயணீயமென்னும் வியாக்கியானத்தில் சொல்லப்பட்டது. இவைகளிலிருந்து பகவத்ஸ்மரணமும், நாமோச்சாரணமும் ஆசமனத்தின் போது செய்யவேண்டுமென்பது ஸ்மருதிகளிலிருந்தும் ஏற்படுகிறது.

“த்ரி: ப்ராஸ்நீயாத்யோ யத்து ப்ரீதாஸ்தேநாஹ தேவதா: ||
ப்ராஹ்மா விஷ்ணுஸ்ச ருத்ரஸ்ச புவந்தீத்யநுஸுரும: |
க்யங்க்யா ச யமுநா சைவ ப்ரீயேதே பரிமாரஜநாத் |
ஸம்ஸ்ப்ருஷ்டயோர் லோசநயோ: ப்ரீயேதாம்

ஸஸிபூஸ்கரௌ |

நாஸத்யஸம்ஜ்ஞௌ ப்ரீயேதே ஸ்ப்ருஷ்டே நாஸாபுடத்யவயே |
கர்ணயோ: ஸ்ப்ருஷ்டயோஸ தத்யவத் ப்ரீயேதே

சாநலாநிலௌ ||

ஸம்ஸ்ப்ருஷ்டே ஹ்ருத்யே சாஸ்ய ப்ரீயந்தே ஸர்வதேவதா: |
மூர்த்யநி ஸம்ஸ்பர்ஸநாத்ய தேவ: ப்ரீதஸ்து புருஷோ புவேத் ||
ய ஏவம் ப்ராஹ்மணே நித்யமுபஸ்பர்ஸநமாசரேத் |
ப்ராஹ்மாதீ: ஸ்தம்பபுர்யந்தம் ஜகத் ஸ பரிதர்ப்பயேத் ||”

[மூன்று தடவை தீர்த்தத்தை உட்கொண்டானாகில், அதனால் எல்லா தேவர்களும், முக்கியமாக ப்ராஹ்மவிஷ்ணுருத்ரர்

களும் திருப்தியடைகிறார்கள் என்று மஹான்களிடமிருந்து கேள்விப்படுகிறோம். உடுகளைத் துடைப்பதினால் கங்கையும், யமுனையும் பிரீதியடைகிறார்கள். இரு கண்களையும் ஸ்பர்சிப்பதால் சந்த்ரஸூர்யர்கள் ஸந்தோஷிக்கிறார்கள். இரு மூக்குப் பக்கங்களையும் தொடுவதால் அஸ்விநீதேவதைகள் ஆனந்தத்தை அடைகிறார்கள். இரு காதுகளையும் ஸ்பர்சிப்பதால் அக்ரியும், வாயுவும் திருப்தியடைகின்றனர். இவனுடைய ஹ்ருதயம் தொடப்பட்டவுடன் எல்லா தேவதைகளும் ஸந்தோஷிக்கிறார்கள். தலையில் தொடுவதால் பரமபுருஷனான நாராயணன் பிரீதியடைகிறான். எந்தப்ராஹ்மணன் இம்மாதிரி தினந்தோறும் உடஸ்பர்ஸனத்தை அநுஷ்டிக்கிறானோ, அவன் பிரமன் முதலாகப் புல் வரையிலுள்ள எல்லா உலகையும் திருப்தி செய்விக்கிறான்.] என்று வ்யாஸஸ்ருதியில் ஆசமனத்தின் பெருமை பேசப்பட்டது.

“யத் ப்ரத்யம் ஆசாமதி தேந ருக்ஷவேதம் ப்ரீணதி யத் த்ருதீயம் தேந யஜுர்வேதம் ப்ரீணதி யத் த்ருதீயம் தேந ஸாமவேதம் | யத் ப்ரத்யம் பரிமார்ஷடி தேநாத்ர்வ வேதம் யத் த்ருதீயம் தேந இதிறாஸபுராணம் | யத் ஸவ்யம் பாணிம் ப்ரோக்ஷதி பாநெள ஸிரோ ஹ்ருத்யம் நாலிகே சக்ஷுஷ் ஸ்ரோத்ரே நாமீம் சோபஸ்ப்ருஸேத் தேநௌஷதி, வநஸ்பதய: ஸர்வாஸ்ச தேவதா: ப்ரீணத்யாப்நோதி | ஆசமநா தேவ ஸர்வஸ்த்மாத் பாதத் ப்ரமுச்யதே”

[முதல் தடவை ஆசமனம் செய்வதினால் ருக்ஷவேதத்தைத் த்ருப்தி செய்விக்கிறான். இரண்டாவது ஆசமனத்தினால் யஜுர்வேதத்தையும், மூன்றாவது ஆசமனத்தினால் ஸாமவேதத்தையும் த்ருப்தி செய்விக்கிறான். முதல் தடவை துடைப்பதினால் அதர்வணவேதத்தையும், இரண்டாவது தடவை துடைப்பதால் இதிறாஸ புராணங்களையும் த்ருப்தி செய்விக்கிறான். இடதுகை, இருபாதங்கள், தலை, ஹ்ருதயம், நாசிதுவாரங்கள், காதுகள், நாபி இவைகளை ஸ்பர்சிப்பதால் ஓஷதிகளையும், வனஸ்பதிகளையும், எல்லா தேவதைகளையும்

பிரீதியடைவிக்கிறான். அவர்களை அடைகிறான். ஆசமனத்தினால் எல்லாப்பாபங்களினின்றும் விடுபடுகிறான்.] என்று போதாயனரால் சொல்லப்பட்டது.

இனி அச்யுதன், அநந்தன் முதலிய திருநாமங்களின் சப்தத்தின் சீர்மையும், அர்த்தத்தின் பெருமையும் விவரிக்கப்படுகின்றன.

“அச்யுதாநந்தகே, ஸாவிந்த்ய நாமோச்சாரணபேஷஜாத் |

நஸ்யந்தி ஸகலா ரோக்யா: ஸத்யம் ஸத்யம் வத்யாமயஹம் ||”

[அச்சுதன், அநந்தன், கோவிந்தன் என்னும் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதாகிற மருந்தினால், எல்லா வியாதிகளும் நாசமடைகின்றன. ‘உண்மை உண்மை’ என்று இருகால் ஸத்யம் செய்து சொல்லுகிறேன் நான்.] என்று அச்யுதன், அனந்தன், கோவிந்தன் என்னும் திருநாமங்களின் பெருமை விஷ்ணுதர்மத்தில் உத்கோஷிக்கப்பட்டது.

“ஆர்த்தா விஷண்ண: ஸிதி, லாஸ்ச பீதா:

கே, ரேஷு ச வ்யாதி, ஷு வர்த்தமாநா: |

ஸங்கீர்த்ய நாராயணஸப்த்யுமாத்ரம்

விமுத்தது: க்ஷா: ஸுகி, லோ புவந்தி ||”

[ஆத்யாத்மிகம், ஆதிபௌதிகம், ஆதிதைவிகம் என்னும் தாபங்களினால் தபிக்குமவர்களும், பயந்தவர்களும், கோரமான வியாதிகளினால் துன்பமடைபவர்களும் நாராயணன் என்னும் சப்தத்தை மட்டும் கீர்த்தனம் செய்வதாலேயே எல்லா துக்கங்களும் நீங்கப்பெற்று, மோக்ஷ ஸுகத்தையும் அடைகிறார்கள்.] என்று பாரதத்தில் பேசப்பட்டது.

“நாராயணேதி ஸப்தே, ஸாஸ்தி வாக்யஸ்தி வஸவர்த்தநீ |

தத்யாபி நரகே கே, ரே பதந்தீதி கிமத்யுதம் ||”

[நாராயணன் என்னும் சப்தமிருக்கிறது; வாயும் வசத்தி லிருக்கிறது. அப்படியும் கோரமான நரகத்தில் பலர்

விழுகின்றனர் என்பது என்ன ஆச்சரியம்!] என்று புராணங்களில் பேசப்பட்டது. பொய்கையாழ்வாரும் இதையே

“நாவாயிலுண்டே நமோ நாரணுவென்று
ஓவாதுரைக்கும் உரையுண்டே—முவாத
மாக்கதிக்கண், செல்லும் வகையுண்டே என்னொருவர்
திக்கதிக்கண் செல்லும்திறம்.” —என்று அருளிச்செய்தார்.

“அவசோநாபி யந்நாம்நி கீர்த்திதே ஸர்வபாதகை: |
புமார் விமுச்யதே ஸத்ய: ஸிம்ஹத்ரஸ்தைர் ம்ருகையரிவ ||
யந்நாம் கீர்த்தநம் புக்த்யா விராயநமநுத்தமம் |
மைத்ரேயாஸேஷபாபாநாம் தூதூநாமிவ பாவக: ||”
[வி. பு. (6-8)]

[அந்த பகவானுடைய திருநாமம் யத்ருச்சையாகக் கீர்த்திக்கப்பட்டபோதிலும், ஒரு மனிதனுடைய பாபங்கள் ஸிம்ஹத்தினால் பயமுறுத்தப்பட்ட ம்ருகங்கள் விலகிப் போவதுபோல், விட்டோடிப்போகின்றன. மைத்ரேயரே! ஸுவர்ணம் முதலிய தாதுக்களுடைய அழுக்கை நெருப்பு போக்குவதுபோல், பக்தியுடன் அப்பெருமானுடைய திருநாமஸங்கீர்த்தனம் செய்தல் எல்லாப்பாபங்களையும் போக்கடிக்கும் ஒப்பற்ற ஸாதனமாகும்.] என்றும்.

“த்யாயாந் க்ருதே யஜந் யஜ்ஞை: த்ரேதாயாம்
த்யூவாபரே஽ர்ச்சயந் |
யத்யாப்நோதி தத்யாப்நோதி கலௌ ஸங்கீர்த்ய கேஸவம் ||”
[வி. பு. (6-2-17)]

[பகவானே தியானிப்பதால் க்ருதயுகத்திலும், யஜ்ஞங்களைக் கொண்டு ஆரதிப்பதால் த்ரேதாயுகத்திலும், அர்ச்சனை செய்வதால் த்வாபரயுகத்திலும் எதை அடைகிறானோ அதைக் கலியுகத்தில் கேசவனே ஸங்கீர்த்தனம் செய்வதாலேயே அடையலாம்.] என்றும்

“கிம் சித்ரம் தத்யுகம் ப்ரயாதி விலயம்
தத்ராச்யுதே கீர்த்திதே”

[அச்யுதனுடைய நாமம் கீர்த்திக்கப்பட்டவுடன் அவ் விடத்திலேயே பாபங்கள் நாசமடைகின்றன என்னுமில் விஷயத்தில் ஆச்சரியம் என்ன?] என்றும் விஷ்ணுபுராணத்தில் உரைக்கப்பட்டது.

“அஜ்ஞாநதோ ஜ்ஞாநதோ வா வாஸுதேவஸ்ய கீர்த்தநாத் |
தத்ஸர்வம் விலயம் யாதி தோயஸ்த்யம் லவணம் யதூ ||”
[அறிந்தோ, அறியாதுவோ வாஸுதேவனுடைய திருநாமத்தைச் சொன்னானாகில் அவனுடைய பாபமெல்லாம் தண்ணீரினுள்ளிருக்கும் உப்பைப்போல் கரைந்து விடுகின்றன.] என்றும்.

“ஸமாயாலம் ஜலம் வந்ஹேஸ் தமஸோ புரஸ்கரோத்ய: |
ஸாந்தி: கலேரகௌக்யஸ்ய நாமஸங்கீர்த்தநம் ஹரே: ||”
[நெருப்பை அணைப்பதற்கு நீரும், இருட்டைப் போக்கடிக்க ஸூர்யோதயமும் பேரதுமானவை. (அது போலவே) கலிகேரலாஹலத்தினாலுண்டாகும் பாபமெல்லாம் தைப் போக்கடிப்பது ஹரியின் நாமஸங்கீர்த்தனமே.] என்றும்.
“யந்நாம் ஸங்கீர்த்தநதோ விமுச்யதே” [எவனுடைய திருநாமஸங்கீர்த்தனத்தினால் மோக்ஷமடைகிறானோ...] என்றும்.
“யந்நாமஸங்கீர்த்தநதோ மஹாப்யாத்ய விமோக்ஷமாப்நோதி ந ஸம்ஸயம் நர:” [எவனுடைய திருநாமஸங்கீர்த்தனத்தால் மனிதன் பேதாபத்தினின்றும் ஸந்தேஹமில்லாமல் விடுதலையடைகிறானோ.....] என்றும்.

“ஸக்ருதுச்சரிதம் யேந ஹிரிந்த்யக்ஷரத்யவயம் |
புத்ரத்ய பரிகரஸ்தேந மோக்ஷாய க்ருமநம் ப்ரதி ||”

[ஹரி என்னுமில்விரண்டெழுத்தும் எவனால் ஒருதடவை உச்சரிக்கப்பட்டதோ, அஷ்டமோக்ஷத்துக்குப் போவதற்காகச் செய்யவேண்டியவைகளைச் செய்துவிட்டான்] என்றும்,

“யஸ்ய நாம்நி ஸ்ம்ருதே மர்த்யஸ் ஸமுத்க்ரந்தேரநந்தரம் !
ப்ராப்நோதி வைஷ்ணவம் ஸ்த்நாநம் புநராவ்ருத்திவர்ஜிதம் ||”
[எவனுடைய திருநாமத்தை நினைத்த மனிதன் இறந்த
பின்பு, திரும்பிவருகையற்றதான விஷ்ணுவினுடைய பரம
பதத்தை அடைகிறானே.....] என்றும் விஷ்ணுதர்மத்தில்
பலவிடங்களில் பேசப்பட்டதன்றோ. மற்றோரிடத்தில்

“ஸர்வாந் காமாந் ப்ராப்நுவந்தே விஸ்வாலாந்
த்ரைலோக்யே஽ஸ்மிந் க்ருஷ்ணநாமாபித்யாநாத்”

[இம்முவுலகிலுமுள்ள மிகப்பெரிய இஷ்டவஸ்துக்களெல்லா
வற்றையும் கிருஷ்ணனென்னும் திருநாமத்தைச் சொல்லு
வதன் மூலமாகவே அடைகிறார்கள்] என்று கோஷிக்கப்
பட்டது. வேறோரிடத்தில்

“ஸங்கீர்த்தயேஜ்ஜகந்நாதம் வேத்யம் வா஽பி ஸமீரயேத்”
[ஐகந்நாதனுை பெருமானை ஸங்கீர்த்தனம் செய்யக்கடவன்;
அவ்வது வேதத்தையாவது ஓதக்கடவன்.] என்று நாராயண
நாம ஸங்கீர்த்தனம் வேதாத்யனத்தைக்காட்டிலும் மேலான
தென்று உணர்த்தப்பட்டது. இவையெல்லாவற்றிற்கும்
மூலமான வேதத்திலும் “த்ருவாஸோ அஸ்ய கீரயோ
ஐநாஸ:” [இவனைக் கீர்த்திக்கும் ஜனங்கள் நிலையான
மோக்ஷஸ்தானத்தை அடைகிறார்கள்.] என்று உத்தகோஷிக்
கப்பட்டது.

“கெடுமிடராயவெல்லாம் கேசவாவென்ன நாளும்
கொடுவினை செய்யும் கூற்றின் தமர்களும் குறுகுகில்லார்
என்று நம்மாழ்வார் அருளினார்.

“காவலிற் புலனை வைத்துக் கலிதன்னைக் கடக்கப்பாய்ந்து
நாவலிட்டுழிதருகின்றோம் நமன்தமர் தலைகள் மீதே
முவுலகுண்டுமிழ்ந்த முதல்வ! நின் நாமங்கற்ற
ஆவலிப்புடைமை கண்டாய் அரங்கமாநகருளானே!”
என்றும்,

“பச்சைமாமலைபோல் மேனிப்பவளவாய்க் கமலச்செங்கண்
அச்சுதா! அமரரேறே! ஆயர்தம் கொழுந்தே! என்னும்
இச்சுவை தவிர பான் போய் இந்திரலோகமானும்
அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்கமாநகருளானே!”
— என்றும்.

“மொய்த்த வல் வினையுள் நின்று மூன்றெழுத்துடைய பேரால்
கத்திரபந்துமன்றே பராங்கதி கண்டுகொண்டான்” என்றும்,

“நமனும் முற்கலனும் பேச நரகில் நின்றார்கள் கேட்க
நரகமே சுவர்க்கமாகும் நாமங்களுடைய நம்பி”

என்றும் தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் திருநாமஸங்கீர்த்
தனப்ரபாவத்தைப் பலகால் அருளிச்செய்தருளினார்.
திருமங்கையாழ்வாரும் முதல் திருமொழியில் நாராயண
நாமப்ரபாவத்தைப் பலபடியாகப் பேசியருளினார்.

“இத்திருநாமந்தான் ப்ரயோஜநாந்தரபரர்க்கு ப்ர
யோஜனத்தைக் கொடுக்கும்; உபாயாந்தரநிஷ்டுர்க்குப்
பாவநமாயிருக்கும்; ப்ரபந்நர்க்கு தேஹயாத்ராஸேஷமா
யிருக்கும்; முத்துப்படும் துறையில் முழுகுவார் முத்தைக்
கொடுத்துப் பழங்கொள்ளுவார்கள்; செழுமுத்து வெண்ணெற்
கெனச் சென்று மாறுவர்களிறே. விலையறியும் செட்டிகள்
பக்கல் புகுந்தவாறே பெருவிலையனும். செருக்கரானார்
இத்தைப்பூண்டு அதுபவிப்பார்கள்; அப்படியே ப்ர
யோஜநாந்தரபரர்க்கும் உறுப்பாய், ஸாத்நாந்தரநிஷ்டுர்க்
கும் உறுப்பாய், ப்ரபந்நர்க்கு ஸ்வயம்ப்ரயோஜநமுமாயய்த்து
இத்திருநாமமிருப்பது” என்றும். “இப்படிச் சேதனை
தான் மூலையடியே திரிந்தாலும், அவன் தோஷங்களைப்
போக்கி, மேல் சொல்லுகிற நன்மைகளைக் கொடுக்கும்படி
யாய்த்து திருநாமத்தினுடைய ப்ரபாவமிருப்பது” என்றும்,
“பக்தியினுடைய துஷ்கரையோபர்தி ப்ரபத்திரிஷ்டா
ஹேதுவான மஹாவிஸ்வாஸமும் சிலர்க்குக் கிட்டுகை
லந்-8

அரிதாகையாலே இதில் இழியக் கூசினவர்களுக்கு ஸர்வாதி, காரமான யாத்ருச்சிக பகவந்நாம ஸங்கீர்த்தனமே சேதந ருடைய புரபத்தைப் போக்கி ஸுக்ருதானுகூலமாகக் கர்ம யோகாதிகளிலே மூட்டுதல். ப்ரபத்தியிலே மூட்டுதல், விரோதியைப் போக்கி ப்ராப்யத்தைக் கொடுக்கைக்குத் தானே நிர்வாஹகமாதலாம்படியான வைபவத்தை உடைத் தாயாய்த்து திருநாமத்தினுடைய வைபவமிருப்பது" என்றும் பரமகாருணிகரான பெரியவாச்சான்பிள்ளை அருளிச் செய்தார். இவையெல்லாவற்றையும் வேதாந்தாசார்யரின் பட்டரும் ஸ்ரீஸஹஸ்ரநாமபாஷ்யத்திலே பரபக்ஷ ப்ரதிஷேப பூர்வகமாகப் பரக்க அருளிச்செய்தார். அபியுக்தாக்யே ஸரரான பிள்ளைலோகாசார்யரும். "வாச்யப்ரபாவம் போலன்று வாசகப்ரபாவம். அவன் தூரஸ்த்துனாலும் இது கிட்டி நின்று உதவும். த்ரௌபதிக்கு ஆபத்திலே புடவை சுரந்தது திருநாமமிதே. சொல்லும் க்ரமமொழியச் சொன்னாலும் தன் ஸ்வரூபம் கெடவில்லாது. இதுதான் 'குலந்தரும்' என்கிறபடியே எல்லா அபேக்ஷிதங்களையும் கொடுக்கும். ஐஸ்வர்யகைவல்யபுக்யவல்லாபங்களை ஆசைப் பட்டவர்களுக்கு அவற்றைக் கொடுக்கும். கர்மஜ்ஞாநபக்தி களிலே இழிந்தவர்களுக்கு விரோதியைப் போக்கி, அவற்றைத் தலைக்கட்டிக் கொடுக்கும். ப்ரபத்தியிலே இழிந் தவர்களுக்கு ஸ்வரூபஜ்ஞாதத்தைப் பிறப்பித்துக் கால கேஷபத்துக்கும் போகத்துக்கும் ஹேதுவாயிருக்கும்" என்று முமுக்ஷுப்படியில் அருளிச்செய்தார். இனி, அமுதிலும் இனியவையான அச்யுதாதி நாமங்களின் அரும்பொருள்கள் அறிவிக்கப்படுகின்றன.

(அச்யுதன்) "யஸ்மாத் ப்ராப்தா ந ச்யவந்தே" என்கிற படியே அடியவர்களை நமுவவிடாதவன்; எல்லாரையும் எல்லா அவஸ்தைகளிலும் ரக்ஷிக்குமவன்.

"யஸ்மாந்ந ச்யுதபூர்வோ஽ஹம்ச்யுதஸ்தேந கர்மண"

[அடியவர்களிடமிருந்து நமுவாமலிருக்கிறேனாகையால் நான் அச்சுதனைப்படுகிறேன்.] என்று சாஸ்திரம் சொல்லிற்று. (அச்யுதன்) ப்ரீளயகாலத்தில் இவர்கள் படும் நேரவு பொறுக்கமாட்டாமல், தன் வயிற்றிலேவைத்து ரக்ஷிக்கு மவன்; ஸ்ருஷ்டி காலத்தில் அசித்ஸமராய்க் கிடக்குமிவர் களைக் கண்டு இரங்கிக் கரணகளேபரங்களைக் (சரீரேந்திரி யங்களைக்) கொடுக்குமவன். "ஆதுயில் காலத்தெந்தை அச்சுதன்" என்று இவ்வர்த்தத்தை ஆழ்வார் அருளிச் செய்தார். (அச்யுதன்) தமர்கள் நெருப்பிலே விழுந்தாலும், அவர்களைத் தீங்கு வாராதபடி காப்பாற்றுமவன். "அறியும் செந்தீயைத் தழுவி அச்சுதன் என்னும் மெய் வேவான்" என்றார் ஆழ்வார். (அச்யுதன்) தன்னடியார்களை நமந்தமர் கையிலே காட்டிக் கொடாமல் காப்பாற்றுமவன்;

"அயர வாங்கும் நமன் தமார்க்கு அருநஞ்சினை அச்சுதன் தன்னை" என்றார் ஆழ்வார். (அச்யுதன்) சேதனர்களைத் தங்கள் கையில் காட்டிக்கொடாமல் ரக்ஷிப்பதற்காக அவர் களோடொருவனாகத் தோன்றுமவன், "தேவகி தன் வயிற்றில் அத்தத்தின் பத்தாம் நாள் தேவனறிய அச்சுதன்" என்று பெரியாழ்வாரும்,

"அச்யுதபுரூபா தேவகீபூர்வஸந்த்யாயாமாவிர்ப்பூதம்"

[அச்சுதனாகிற ஸுரீரயன் தேவகியாகிற ப்ராத:ஸந்த்யா காலத்தில் தோன்றினான்.] என்று பரமஹர்ஷியும் அருளிச்செய்தனர். (அச்யுதன்) தன்னிடம் அன்புள்ள வரைக் கைநமுவவிடாதவன். "அரிமுகன் அச்சுதன் கைமேல் என் கைவைத்து" என்று ஆண்டாள் அருளிச்செய்தாள். (அச்யுதன்)

"ஸங்க்ஷக்ரக்யூதாபாணே! த்வாரகாநிலயாச்யுத!"

[சங்க்ஷக்ர கதைகளைக் கையில் கொண்டவனே! த்வாரகா வாஸியே! அடியாரை நமுவ விடாத அச்சுதனே!] என்றழைத்த த்ரௌபதிக்குத்துகிலளித்ததும் இத்திரு நாமமேயன்றோ. (அச்யுதன்)

‘‘மிதரபூவேந ஸம்ப்ராப்தம் ந த்யஜேயம் கதுஞ்சந’’

[நண்பனென்ற வேஷத்துடன் என்னை அடைந்தவனையும் நான் ஒருபோதும் விடமாட்டேன்.] என்றும்,

‘‘ஆநயைநம் ஹரிஸ்ரேஷ்ட துத்தமஸ்யாப்யம் மயா |

விபீஷணோ வ ஸுகூரீவ யதி வா ராவண: ஸ்வயம் ||’’

[வாநரத்தலைவனான ஸுகூரீவனே! இவன் விபீஷணனாயிருந்தாலும், ராவணன் தானையாயிருந்தாலும் இவனுக்கு நான் அபயமளித்துவிட்டேன். நீ இவனை அழைத்துவா] என்றும்,

‘‘ஸக்ருதேவ ப்ரபந்நாய தவாஸ்மீதி ச யாசதே |

அப்யம் ஸர்வபூதேப்யோ துத்தாம்யேதத் வ்ரதம் மம ||’’

[ஒருகடவை சரணமடைந்தவனுக்கும் ‘உன்னடியேன் நான்’ என்று யாசிப்பவனுக்கும் எல்லா பூதங்களினின்றும் அபய மளிக்கிறேன். இதிலே என்னுடைய விரதம்.] என்றும் அடைந்தவர்களை அளிப்பதையே விரதமாகக்கொண்ட சக்கரவர்த்தித்திருமகனாய் அவதரித்தவன், ‘‘அச்சுதன் தன்னைத் தயரதற்கு மகன் தன்னையன்றி மற்றிலேன் தஞ்ச மாகவே’’ என்று சடகோபன் அருளினாரல்லவா. (அச்சுதன்) ‘‘அச்சுதபூநாநா ஆவிர்ப்பூதம்’’ ‘‘தேவகி தன் வயிற்றில் தோன்றிய அச்சுதன்’’ என்கிறபடியே சேதனர்களை நழுவ விடவொண்ணாமையாலே கிருஷ்ணனாய் அவதரித்து.

‘‘ஸர்வதூர்மாந் பரித்யஜ்ய மாமேகம் ஸரணம் வ்ரஜ |

அஹம் த்வா ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாஸுச: ||’’

[எல்லா மோக்ஷஸாதனங்களையும் வாஸனையுடன் விட்டு என்னையே சரணமடை. நான் உன்னை எல்லாப் பாபங்களினின்றும் விடுவிக்கிறேன்; வருந்தாதே.] என்று அருளிச்செய்தவன். (அச்சுதன்) ஸ்வாஸ்ரிதர்களை அஜ்ஞாந அந்யதூஜ்ஞாந விபரீத ஜ்ஞாநங்களின் கையில் காட்டிக் கொடாமல் காப்பாற்றுவான்.

‘‘நஷ்டோ மோஹ: ஸம்ருதிர் லப்தூ த்வத்ப்ரஸாதூந்

மயாச்சுத’’

[அச்சுதனே! (விபரீதஜ்ஞானமாகிய) மோஹம் நசித்தது; உன்னருளால் உண்மை அறிவு என்னால் அடையப்பட்டது] என்பதல்லவோ அர்ஜுனன் வார்த்தை. (அச்சுதன்) இவ்வுலகிலிருந்து மோக்ஷமடைந்த முக்தரையும், நித்யஸூரி களையும் ‘‘புணைக்கொடுக்கிலும் போகவொட்டார்’’ என்கிற படியே அங்கிருந்து நழுவவிடாதவன். ‘‘அச்சுதனை..... அநந்தன் தன்மேல் நண்ணிநன்குறைகின்றானே’’ என்று நம்மாழ்வாரும், ‘‘அச்சம் நோயோடல்லல் பல் பிறப்பவாய மூப்பிவை வைத்த சிந்தை வைத்தவாக்கைமாற்றி வானி லேற்றுவான் அச்சுதன் அநந்தகீர்த்தி ஆதியந்தமில்லவன் நச்சராவணைக் கிடந்த நாதன்’’ என்று திருமழிசையாழ்வாரும் ‘‘அச்சுதா அமரரேறே’’ என்று தொண்டரடிப்பொடிகளும் இவ்வர்த்தத்தை அநுஸந்தித்தருளினார்கள். (அச்சுதன்) இத்தால் அடைந்தவர்களுக்கு அல்லல் வந்தபோது அவர்களை விட்டகலும் ருத்ராதிக்களைக் காட்டிலும் வ்யாவ்ருத்தி (வேறுபாடு) சொல்லப்படுகிறது. இதனாலேயேயன்றி ‘‘ஸிவம்’’ என்று சொன்ன நாராயணனாவாகமும். இது ருத்ரனைக் குறிக்கும் பதமல்ல என்று தெளிவிப்பதற்காக ‘‘அச்சுதம்’’ என்று படித்தது.

‘‘பரிவின்றி வாணனைக் காத்துமென்றன்று படையொடும்

வந்தெதிர்ந்த

திரிபுரம் செற்றவனும் மகனும் பின்னும் அங்கியும்

போர்தொலைய

பொருசிறைப் புள்ளைக்கடாவிய மாயனை ஆயனைப்

பொற்சக்கரத்

தரியினை அச்சுதனைப் பற்றி யான் இறையேனும் இடரிலனே.’’

என்று வேதம் தமிழ் செய்த மாறனும் இவ்விஷயத்தை உணர்த்தினார். (அச்சுதன்) ‘‘அடியவர்களை நழுவவிடாதவன்’’ என்னுமிந்த மஹாகுணத்தைத் தெரிவிக்கும் திருநாம

மாகையாலே, இதை வேதமும். வைதிகர்களும், பக்தர்களும் மிகவும் ஆதரிப்பார்கள். ஆழ்வார்கள் இத்திருநாமத்தை ஆதரித்த ப்ரகாரத்தை மேலே விவரித்தோம்.

“யந்நாயம் புகுவாந் ப்ரஹ்மா ஜாநாதி பரமம் பதும் |

தந்நதா: ஸ்ம ஜகத்யதாம் தவ ஸர்வகூதாச்யத ||”

[அச்சுகளே! ஸர்வவ்யாபியே! மேலான ப்ரஃப்யமான எதை பகவானான பிரமனும் அறியானே, உலகிற்கெல்லாம் இருப் பிடமான அந்த உன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை வணங்குகிறோம்.] என்று ப்ரயோஜனந்தரபரரான தேவர்களும்.

“ஸர்வேஸா ஸர்வபூதாத்மந் ஸர்வ ஸர்வாஸ்ரயாச்யத ” என்று அவர்களுக்குத் தலைவனான பிரமனும்,

“அவலோகநத்யானே பூயோ மாம் பாலயாச்யத” என்று அந்ந்ரயோஜனான ப்ரஹ்மாதாழ்வானும், “த்ய்வாரகா நிலயாச்யத” என்று க்ருஷ்ணையும், “த்வத்ப்ரஸாத்யாந்மயாச்யத” என்று நரனாகிய அர்ஜுனனும்.

“ஹதவீர்யோ ஹதவிஷோ துமிதோ஽ஹம் த்வயாச்யத ” என்று காளியனும் இத்திருநாமத்தை அநுஸந்தித்தார்களன்றோ.

இதுவரையில் அச்யுதசப்தத்துக்கு ‘அடியவர்களை நமுவ விடாதவன்’ என்னும் பொருள் விவரிக்கப்பட்டது. இனி நமுவாத ஸ்வரூபகுணவிபூதிகளையுடையவன் என்னும் அர்த்தம் விளக்கப்படுகிறது. (அச்யுதன்) ‘நச்யவதே இத் யச்யுத:’ என்கிறபடியே, ப்ரஹ்மருத்ராதிகளைப் போலின் றியே ஒருபடியாலும் அழிவில்லாதவனாயிருப்பவன்.

“ச்யவநோத்பத்தியுக்தேஷு ப்ரஹ்மேந்த்ரவருணதிஷு |

யஸ்மாந்நச்யவஸே ஸ்த்யாநாத் தஸ்மாந்

ஸங்கீர்த்யஸேஸ்யுத: ||”

[நமுவதலென்னும் மரணம், பிறப்பு ஆகிய இவற்றுடன் கூடிய பிரமன். இந்திரன், வருணன் முதலிய தேவர்களுள், தன்னுடைய ஸ்தானத்திலிருந்து நமுவாதவனாகையால் நீ அச்யுதனெனப்படுகிறாய்.] என்று ஸாஸ்த்ரம் சொல்லிற்று. “ஜாயதே஽ஸ்தி வர்த்ததே பரிணமதே அபக்ஷயதே விநஸ்யதி இதி ஷட்பாவவிகாரரஹிதத்வாத்யச்யுத:” [பிறக்கிறான், உயிர்வாழ்கிறான், வளருகிறான், பரிணாமமாகுகிறான், குறைவடைகிறான், நாசமாகுகிறான் என்னும் ஆறு விகாரங் களும்ற்றவனாகையாலே அச்யுதனெனப்படுகிறான்.] என்று சங்கரர் பாஷ்யம் செய்தபடியே இங்கு விநாசத்தைச் சொன்னது ஷட்பாவவிகாரங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். ஆழ்வார்களும் இவ்வர்த்தத்தைப் பலவிடங்களில் அநுஸந்தித் தருளினார்கள். “பச்சை மாமலைபோல் மேனி பவளவாய் கமலச்செங்கண் அச்சுதா” என்று தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் அழியாத திவ்யமங்கள விக்ரஹத்தை உடையவனென் பதை உணர்த்தினார். “அச்சுதன் அநந்தகீர்த்தி” என்று திருமழிசையாழ்வாரும். “ஆர்ந்த புகழ்ச்சுதன்” என்று நம்மாழ்வாரும் அழியாத புகழுடையவன் என்று அச்யுத சப்தத்துக்கு வியாக்கியானம் செய்தார்கள். ‘ஸங்கூசக்ரகூத்யா பாணே த்ய்வாரகாநிலயாச்யத’ என்ற த்ரௌபதியும் ஸர்வேஸ்வரன் நித்யவிபூதியோடும் லீலாவிபூதியோடும் எழுந்தருளியிருக்கும் இருப்புக்கு என்றும் அழிவில்லை என்று உணர்த்தினான். (அச்யுதன்) ஸகலசேதநாசேதனங்களையும் விடாமல் வியாபித்தும் தரித்தும் நிற்பவன் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். இத்தால் ஸர்வவ்யாபகத்வமும், ஸர்வத்யாரகத்வமும் சொல்லப்பட்டதாகிறது. ‘அடியவர் களை நமுவவிடாதவன்’ என்னும் பொருளைத் தெரிவிக்கை யாலும், மற்றும் பலரும்பொருள்களையும் உடைத்தாயிருக் கையாலும், வேதத்தாலும், இதிறாஸபுராணாதிகளாலும், ஆழ்வார்களாலும் மிகவும் ஆதரிக்கப்படுகையாலும் இத்திரு நாமம் ஆசமனத்தின் ஆரம்பத்தில் அநுஸந்திக்கப்படுகிறது.

நிற்க; ஆழ்வார்களுடைய ஸ்ரீஸூக்திகளுக்குப் பெரிய வாச்சான்பிள்ளை முதலிய மஹாசார்யர்களால் விவரிக்கப் படாத சில அர்த்தங்கள் இங்கு கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றனவே; அவை எப்படிப் பொருந்தும் என்று சிலர் சங்கிக்கக் கூடும். அவர்களுக்குச் சொல்லுகிறோம்: ஆழ்வார்களின் ஆழ்கடல்போன்ற அருளிச்செயல்களின் பாவங்களாகிய ரத்னங்களையெல்லாம் க்ரந்தஸ்துமாக்குவது முடியாதகாரியமாகையாலே, நம்மாசார்யர்கள் அவைகளின் ஸாரமான பொருளை ஏடுபடுத்தியருளினார்கள். ஆகையால் அவ்வாழ்வாராசாரியர்களுடைய ஸ்ரீஸூக்திகளுக்கு அவிருத்தமாயும், ப்ரகரணத்திற்குப் பொருந்தியவையாயுமுள்ள பொருள்களையும் கொள்வதில் தவறில்லை. ஆழ்வார்களின் அமுதினுமினிய அருளிச்செயல்களின் ஆழ்பொருள்களையெல்லாம் ஆரே அளவிட்டு அறியவல்லார்?

இனி 'அநந்தன்' என்னும் நாமத்தின் அரும்பொருள் அறிவிக்கப்படுகிறது. இத்திருநாமமும் அச்யுதநாமத்தைப் போல் அருமறையால் ஆதரிக்கப்பட்டது. "அச்சுதன் அநந்தகீர்த்தி" என்று அச்யுதநாமத்திற்கு அர்த்தமருளிய திருமழிசையாழ்வார் "ஆதியந்தமில்லவன்" என்று அநந்த நாமத்தை அடுத்தபடியாக விவரித்தருளினார். நம்மாழ்வரும் "அண்ணலை அச்சுதனை அநந்தனை" என்று இத்திருநாமங்களைச் சேர்த்துப் படித்தார். 'அச்யுதன்' என்னும் திருநாமம் 'அடியவர்களை நழுவவிடாதவன்' என்று உரைக்கிறது. தமர்களைக் கைவிடாமைக்காக அநேக அவதாரங்களை எடுத்தும், அளவற்ற குணங்களை வெளிப்படுத்தியும் எல்லாவற்றையும் வியாபித்தும் விளங்குமவன் என்பதை அநந்தநாமம் அறிவிக்கின்றது.

“கூந்தூர்வாப்ஸரஸஸ் ஸித்தூர்: கிந்நரோரக்யசாரண: |
நாந்தம் குணநாம் கச்சுந்தி தேநாந்தோயமவ்யய: ||”

(2-5-24)

[கந்தர்வர்கள், அப்ஸரஸ்ஸுகள், ஸித்தர்கள், கின்னரர்கள், நாகர்கள், சாரணர்கள் ஆகிய எல்லாரும் இவனுடைய குணங்களை முடிபு காண்பதில்லை. ஆகையால் இவன் அநந்தனெனப்படுகிறான்.] என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் அநந்த ஸுப்யூதார்த்தம் சொல்லப்பட்டது. இத்தால் குணங்களாலும், சரீரங்களாலும், ஐஸ்வர்யத்தாலும் அளவற்றவன் அநந்தன் எனப்பட்டதாகிறது.

“நமோஸ்த்வந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்த்தயே
ஸஹஸ்ரபாதூக்ஷி ஸிரோருபூஹவே |
ஸஹஸ்ரநாமநே புருஷாய ஸாஸ்வதே
ஸஹஸ்ர கோடியுக்யூதாரிணே நம: ||”

[கணக்கற்ற சரீரங்களை உடையவனும், அளவற்ற பாதங்களையும், கண்களையும், தலைகளையும், தொடைகளையும், கைகளையும் உடையவனும், கணக்கற்றதிருநாமங்களை உடையவனும் நித்ய புருஷனும், அளவுகடந்த யுகங்களை தரிப்பவனுமான அநந்தனுக்கு நமஸ்காரம்.] என்று பிரமனால் அநந்தனென்னும் திருநாமத்தின் அர்த்தம் அநுஸந்திக்கப்பட்டது. (அநந்தன்) காலத்தாலும், தேசத்தாலும், வஸ்துவாலும் அளவுபட்டிராத ஸ்வரூபத்தை உடையவன். “ஸத்யம் ஜ்ஞானம் அநந்தம் ப்ரஹ்ம” [ப்ரஹ்மம் விகாரமற்றதாகவும், ஞானஸ்வரூபமாகவும், மூன்று விதமான அளவுமற்றதாகவும் உள்ளது.] “அதைத்ஸ்யைவாந்தோ நாஸ்தி யத் ப்ரஹ்ம” [ப்ரஹ்மமென்று யாதொன்றுள்ளதோ அதற்கு முடிவில்லை.] “அநந்தம்....ஸமுத்ஸரேந்தம்” [பாற்கடலில் துயிலும் அநந்தன்]. என்று வேதங்களிலும், “நாஸ்த்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே” [என்னுடைய ஐஸ்வர்யத்துக்கு அளவில்லை.] என்று கீதையிலும், “ஆதியந்த மில்லவன்” “அச்சுதனை அநந்தனை” என்று ஆழ்வார்களாலும் சொல்லப்பட்டவை இவ்விஷயத்தில் ப்ரமாணங்கள்.

அடுத்தபடியாக கோவிந்தசப்தார்த்தம் விவரிக்கப்படுகிறது. ‘அநந்தன்’ என்று புருஷோத்தமனுடைய பரதவம் பேசப்பட்டது. ‘அப்படிப்பட்ட பெருமையை உடையவனை அதிநிஹினரான நம்மால் அணுகமுடியுமோ என்று அடியவர் அஞ்சாமைக்காக, ‘இடக்கையும் வலக்கையும் மறியாத ஆயர்களோடும். பகுத்தறிவற்ற பசுக்களோடும் ஒரு நீராகக்கலந்து பரிமாறுமவன்’ என்னும் பொருளையுடைய கோவிந்தநாமம் கோஷிக்கப்படுகிறது. ‘‘அச்சதா! அமரரேறே!’’ என்று அச்சுத அநந்த ஸப்தார்த்தங்களை அநுஸந்தித்த தொண்டரடிப்பொடியாழ்வாரும், ‘‘ஆயர்தம் கொழுந்தே!’’ என்று அடுத்தபடியாக கோவிந்த சப்தார்த்தத்தை அருளிச்செய்தாரன்றோ. (கோவிந்தன்) ‘‘கூவ: விந்ததி’’ [பசுக்களை அடைகிறான்] என்கிற வ்யுத்தத்தி யின்படியே, நித்யஸூரிகளின் நாதனாயிருக்குமிருப்பில் பொருந்தாமல் அறிவற்றவைகளான பசுக்களை அடைவதற்காக கிருஷ்ணனாய் வந்து திருவவதரித்தவன்.

‘‘அஹம் கிலேந்தூரோ தேவாநாம் த்வம் குவாயிந்த்யரதாம் கத:|
கோவிந்த இதி லோகாஸ்த்வாம் ஸ்தோஷயந்தி புவி
ஸாஸ்வதம் ||’’

[நான் தேவர்களுக்கெல்லாம் இந்திரனாயிருக்கிறேன். நீ பசுக்களுக்கு இந்திரனாயிருக்கும் தன்மையைத் தானாகவே அடைந்தாய். ஆகையால் இவ்வுலகில் கோவிந்தன் என்று எல்லாரும் எப்போதும் உன்னைத் துதிப்பார்கள்.] என்று ஹரிவம்சத்தில் கோவர்த்தனதாரியான கோபாலனைக் குறித்து தேவேந்திரன் துதித்தானன்றோ. ‘‘கூவ: விந்த்யந்த்யேநம்’’ என்கிறபடியே பசுக்களுக்குப் புகலிடம் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

‘‘சட்டித்தயிரும் தடாவினில் வெண்ணெயுமுண் பட்டிக்கன்றே!’’ என்றும் ‘‘பட்டிமேயந்தோர் காரேறு பல தேவற்கோர் கீழ்க்கன்றாய்’’ என்றும் அருளிச்செய்யும்படி

யன்றோ இவன் பசுக்களுடன் புரையறக்கலக்கும்படி. இந்த மஹாகுணத்தை நினைத்து ஆழ்வார்கள் அடிக்கடி வாய்வெருவுவர்கள். ‘‘கோவிந்தன் குணம்பாடி ஆவிகாத்திருப்பேனே’’ என்று ஆண்டாள் இக்குணத்தையே தனக்கு ப்ராணதூரகமாகக் கொண்டிருந்தாள்.

‘‘கற்றினம் மேய்க்கிலும் மேய்க்கப்பெற்றீரன்
காடுவாழ் சாதியும் ஆகப்பெற்றான்
பற்றி யுரலிடை ஆப்புமுண்டான்
பாவிகாள்! உங்களுக்கேச்சுக்கொலோ’’-என்றும்,

‘‘கொம்மை முலைகள் இடர்தீரக் கோவிந்தற்கு ஓர்குற்றேவல்
இம்மைப்பிறவி செய்யாதே இனிப் போய்ச்செய்யும்
தவந்தானென்’’ —என்றும்,

‘‘கொங்கைத் தலமிவை நோக்கிக் காணீர்
கோவிந்தனுக்கல்லால் வாயில் போகா’’ —என்றும்.
சொல்லும்படியன்றோ கோதைக்குக் கோவிந்தனிடமுள்ள காதல்.

‘‘கூட்டிலிருந்து கிளியெப்போதும் கோவிந்தா! கோவிந்தா! என்றழைக்கும்’’ என்று இவளுடைய கிளியும் இத்திருநாமத்தையன்றோ வாய்புலுத்துவது. நம்மாழ்வாரும் ‘‘கோவிந்தன் குடக்கூத்தன் கோவலன் என்றென்றே குனித்து’’ என்று தமக்கு இத்திருநாமத்திலுள்ள ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்தினார்.

‘‘கோவிந்தேதி யதூக்ரந்தத் க்ருஷ்ண மாம் தூரவாலிநம் |
ருணம் ப்ரவ்ருத்த்யமிவ மே ஹ்ருத்யாந்நாபஸர்ப்பதி ||’’

[வெகுதூரத்திலிருந்த என்னை ‘‘கோவிந்தா!’’ என்று த்ரௌபதி கூப்பிட்டதானது விருத்தியடைந்த கூடன்பால் என் மனஸ்ஸிலிருந்து அகலுகிறதில்லை.] என்று. அச்சுதாதிநாமங்களையும் அவள் உச்சரித்திருந்தபோதிலும் பகவானுடைய

திருவுள்ளத்தைப் புண்படுத்திற்று இத்திருநாமமேயன்றே. இத்திருநாமத்தின் பெருமையைப் பன்னியுரைக்குங்கால் பாரதமாம். (கோவிந்தன்) கேட்கும்பூதம் பூமியையும் குறிக்கு மாகையால் 'கூடம் விந்தி' என்று பூமியை ஜலத்தில் நீண்டும் குத்தியெடுத்த வராஹமூர்த்தியைச் சொல்லுவ தாகவும் கொள்ளலாம். "மஹாவராஹோ கோவிந்தஃ" என்று ஸ்ரீஸஹஸ்ரநாமத்திலும் இவ்வர்த்தம் ஆதரிக்கப்பட்டது.

"நஷ்டாம் வை துரணீம் பூர்வமவிந்தம் வை குஹாகுதாம் |

கோவிந்தஃ இதி தேநாஹம் தேவவர் வாக்பிரபிஷ்டு: ||"

[பாதாளத்தில் ஒளித்துவைக்கப்பட்டிருந்த பூமியை முன் னொரு காலத்தில் நான் தேடியடைந்தேனாகையால், தேவர் களால் கோவிந்தனென்று ஸ்தோத்ரம் செய்யப்பெற்றேன்.] என்று பாரதத்தில் மோக்ஷதர்மத்தில் பகவானாலேயே சொல்லப்பட்டது. இத்தால் ஆபத்துக்காலத்தில் ரக்ஷய வஸ்துவின் அபேக்ஷையை எதிர்பாராமலே மேல்விழுந்து, தன் பெருமைக்குப்பொருந்தாத உருவத்தையும் கொண்டு ரக்ஷிக்கும் பெருங்குணம் பேசப்படுகிறது.

"உத்த்ருதாஸி வராஹேண க்ருஷ்ணேந ஸதபூஹுநா"

[பூமிப்பிராட்டியே! நூறுகைகளை உடையவனும், ஆந்த ஸ்வரூபியுமான வராஹ மூர்த்தியால் எடுக்கப்பட்டவளாய் இருக்கிறாய்.] என்று பண்டை மறையிலும்,

"ஈனச் சொல்லாயினுமாக எறிதிறை வையம் முற்றும்

ஏனத்துருவாய் இடந்தபிரான் இருங்கற்பகம் சேர்

வானத்தவர்க்கும் அல்லாதவர்க்கும் மற்றெல்லாயவர்க்கும்

ஞானப்பிரானையல்லால் இல்லை நான்கண்ட நல்லதுவே"

என்றும்,

"நீல வரை இரண்டு பிறை கவ்வி நிமிர்ந்ததொப்பக்

கோலவராகமொன்றாய் நிலம் கோட்டிடைக் கொண்ட

எந்தாய்!" — என்றும்,

• பாசிதூர்த்துக் கிடந்த பார்மகட்குப் பண்டொருநாள்

மாசுடம்பில் நீர்வாரா மானமிலாப் பன்றியாம்

தேசுடைய தேவர் திருவரங்கச் செல்வனார்

பேசியிருப்பனகள் போர்க்கவும் பேராவே"

— என்றும்

தமிழ் மறைகளிலும் இப்பெருமானின் பெருமைகள் பேசப் பட்டனவன்றே.

• 'கௌரேவைஷா ததூ வாணீ தாம் ச யத்ய விந்த்யதே புவாந் |

கோவிந்த்யஸ்து ததோ தேவ முதிபி: கத்யதே புவாந் ||"

[சப்தமானது 'கௌ: ' என்று சொல்லப்படுகிறது. வார்த்தை களையெல்லாம் நீரே அடைவதால் நீர் கோவிந்தனென்று முனிவர்களால் சொல்லப்படுகிறீர்.] என்கிற நிர்வசனத்தின் படியே ஸர்வஸப்த்யவாச்யன் என்றும் இத்திருநாமத்துக்குப் பொருள்கொள்ளலாம். "சொல்லினால் தொடர்ச்சி நீ சொல்ப படும் பொருளும் நீ" என்று திருமழிசையாழ்வார் இவ்வர்த தத்தை அநுஸந்தித்தார். (கோவிந்தன்) கேட்கத்தம் வேத வாக்கியங்களைக் குறிப்பதாகக்கொண்டு வேதத்தினால் சொல் லப்படுமவன் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். "அச்சம்... ஏற்றுவான் அச்சதன் அநந்தகீர்ந்தி ஆதியந்தமில்லவன் நச்சராவணைக் கிடந்த நாதன்" என்று அச்சதன், அநந்தன் என்னும் திருநாமங்களுக்கு அர்த்தம் செய்த திருமழிசை யாழ்வார் "வேதகீதனே" என்று கோவிந்தசப்தார்த்தத்தை அருளிச்செய்தார். (கோவிந்தன்) எந்த தேவதையைக் குறித்து ஸ்தோத்ரம் செய்தாலும் அவை இவனையே அடைவதால் கோவிந்தன் எனப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம்.

"நும்இன் கவிகொண்டு நும்நும் இட்டாதெய்வமேத்தினால்

செம்மின் சுடர்முடி என் திருமாலுக்குச் சேருமே" என்றார்

நம்மாழ்வார். (கோவிந்தன்) கோசப்தம் ஒளியைக்குறிப்ப தால் பரஞ்சோதியாயிருப்பவன் என்றும் பொருள் கொள்ள லாம். நம்மாழ்வாரும்

“பரஞ்சோதி நீ பரமாய் நின்னிகழ்ந்து பின்மற்றோர்
பரஞ்சோதியின்மையின் படியோவி நிகழ்கின்ற
பரஞ்சோதி நின்னுள்ளே படருலகம் படைத்த எம்
பரஞ்சோதி கோவிந்தா! பண்புரைக்கமாட்டேனே”

என்று இப்பொருளை அநுஸந்தித்தருளினார். “நாராயணபரோ
ஜ்யோதி:” என்றும், “பரம் ஜ்யோதிருபஸம்பத்ய” என்றும்,
“ஆதித்யவர்ணம்” என்றும்,

“ந தத்ர ஸூர்யோ பூதி ந சந்த்ரதாரகம்
நேமா வித்யுதோ பூந்தி குதோடயமக்யுநி:
தமேவ பூந்தமநுபூதி ஸர்வம்
தஸ்ய பூஸா ஸர்வமித்யம் விபூதி||”

[அப்பரமபுருஷனுக்கு முன் ஸூர்யனும் பிரகாசிப்பதில்லை;
சந்திரனும், நக்ஷத்திரங்களும். இந்த மின்னல்களும் பிரகாசிக்
கிறதில்லை. அக்னியைப் பற்றிச் சொல்லவும் வேண்டுமோ?
ஒளிவிடும் அவனை அநுஸரித்தே எல்லாம் ஒளிவிடுகின்றன.
அவனுடைய ஒளியாலேயே இவையெல்லாம் பிரகாசிக்கின்
றன.] என்றும் வேதங்களிலும்

“திஷ்வி ஸூர்யஸஹஸ்ரஸ்ய புவேத்ய யுக்யபதுத்திதா |
யதிபூ: ஸத்ருபீ ஸா ஸ்யாத்ய பூஸஸ தஸ்ய மஹாத்மந:||”

[ஆகாயத்தில், ஒரே ஸமயத்தில் ஆயிரம் ஸூர்யர்களுடைய
ஒளி தோன்றிற்றாகில். அவ்வொளி அந்த மஹாபுருஷனுடைய
ஒளிக்கு ஒப்பாகலாம்.] என்று கீதையிலும் கீர்த்திக்கப்
பட்டதன்றோ.

இனி கேசவன் முதலிய பன்னிருநாமங்களின் பரமார்த்
தங்களைப் பன்னியுரைப்போம். இப்பன்னிரு நாமங்களையும்
ஆழ்வார்கள் மிகவுகந்து அநுஸந்தித்துக்கொண்டு போருவர்
கள். “பாரார்தொல் புகழான் புதுவை மன்னன் பன்னிரு
நாமத்தால் சொன்ன ஆராத அந்தாதி” என்றும், “பண்ணிற்
பன்னிரு நாமப்பாட்டு அண்ணல் தாள் அணைவிக்குமே”

என்றும் பெரியாழ்வாரும் நம்மாழ்வாரும் இப்பன்னிருநாமங்
களையும் தொடர்ந்து அநுஸந்திக்கும் பாட்டுக்களைப் பாடி
யுள்ளார்கள். த்வாத்யூஸார்த்வபுண்ட்ரங்களுக்கும் இப்பன்
னிரண்டு திருநாமங்களே அநுஸந்திக்கப்படுகின்றன.
புருஷோத்தமனுடைய அம்ஸத்தைப் பெற்ற த்வாதச
ஆதித்யர்களுக்கும் இப்பன்னிரு நாமங்களே சூட்டப்
பெற்றிருக்கின்றன. எம்பெருமானுக்குப் பரம். விபூஹம்,
விபவம். அந்தர்யாமி. அர்ச்சை என்று ஐந்து அவஸ்தைகள்
உள்ளனவென்பது ஸகலஸ்ருதீதிஹாஸ புராண பாஞ்சராத்ர
ஸாஸ்த்ரங்களில் கோஷிக்கப்படுகின்றது. இவ்வைந்து
அவஸ்தைகளும் இப்பன்னிருநாமங்களிலும் அநுஸந்திக்கப்
படுகின்றன. “மாலரி கேசவன் நாரணன் சீமாதவன்
கோவிந்தன் வைகுந்தன்” என்று நம்மாழ்வார் அருளிச்
செய்கையாலே “கேசவன் நாராயணன், மாதவன் கோவிந்
தன்” என்னுமிந்த நான்கு திருநாமங்களும் ஸ்ரீவைகுண்ட
நாதனையெழுந்தருளியிருக்கும் பராவஸ்தையைக் குறிக்கின்
றனவென்பது விளங்குகிறது, “விஷ்ணு” என்னும் அடுத்த
திருநாமம் அநிருத்தநாராயணனாகிய விபூஹத்தைக்குறிப்ப
தன் மூலம் மற்ற விபூஹங்களையும் உணர்த்துகிறது.
‘மதுஸூதனன்’ என்பதும் அந்த விபூஹமூர்த்தியின்
சேஷத்ததைச் சொல்லுகிறது. ‘திரிவிக்கிரமன், வாமனன்,
தாமோதரன்’ என்னும் திருநாமங்கள் விபவாவதாரங்களைச்
சொல்லுகின்றன. ‘ஸ்ரீதரன்’ என்னும் திருநாமம் அவ்விப
வாவதாரங்களிலும் பகவான் பிராட்டியுடனேயே அவதரிக்
கிறானென்று காட்டுகிறது. ‘ஹ்ருஷீகேசன்’ என்னும் திரு
நாமம் அந்தர்யாமியாய் நின்று இந்திரியங்களை நியமிக்கும்
இருப்பை உரைக்கிறது. ‘ஸ்ரீதரன்’ மூகலிய எல்லாத் திரு
நாமங்களும் திருமலை மூகலிய திவ்யகேஷத்ரங்களில் எழுந்
தருளியிருக்கும் ஸ்ரீநிவாஸன் முதலிய அர்ச்சாமூர்த்திகளையும்
உணர்த்துகின்றன. ‘பத்மநாபன்’ என்று இவ்வவதாரங்
களுக்கெல்லாம் மூலாவதாரமான க்ஷீராத்நாதனைப் பேசு
கிறது. ஆக, இப்படி ஐந்து அவஸ்தைகளும் இந்நாமங்களில்

அநுபவிக்கப்படுகின்றன. இனி இத்திருநாமங்களின் அர்த்தங்களைச் சிந்திப்போம். (கேசவன்) ககாரத்தினால் சொல்லப்படும் பிரமனையும், 'ஈசன்' என்று பெயர் பெற்ற சிவனையும் உண்டாக்கினவன்.

“க இதி ப்ரஹ்மணோ நாம ஈசோ஽ஹம் ஸர்வதேஹிநாம் |
ஆவாம் தவாங்கே ஸம்பூதௌ தஸ்மாத் கேசவநாமவாந் ||”

[‘க:’ என்று ப்ரஹ்மாவுக்குப்பெயர்; தேஹத்தில் அபிமானமுள்ள எல்லாருக்கும் நான் ஈசன்; ப்ரஹ்மருத்ரர்களாகிய நாங்கள் இருவரும் உன்னுடைய சரீரத்தினின்றும் பிறந்தோம்; ஆகையால் நீ கேசவன் என்னும் திருநாமத்தை உடையவனாயிருக்கிறாய்.] என்று ஹரிவம்சத்தில் பேசுகின்ற சிவனாலும் பேசப்பட்டது. “நாராயணத், ப்ரஹ்மா ஜாயதே | நாராயணத், ருத்ரோ ஜாயதே |” [நாராயணனிடமிருந்து பிரமன் பிறக்கிறான்: நாராயணனிடமிருந்து உருத்திரன் உண்டாகிறான்.] என்பது முதலான வேதவாக்கியங்களையும், மற்ற ப்ரமாணங்களையும், “தெய்வநாண்முகக்கொழுமுனை ஈன்று முக்கணீசனெடு தேவு பல நுதலி” முதலிய ஆழ்வார் அருளிச்செயல்களையும் இவ்விடத்தில் அநுஸந்திப்பது. (கேசவன்) பிரமனையும் சிவனையும் தன்வசத்தில் வைத்திருப்பவன் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். “நாராயணத் ப்ரஜாயந்தே | நாராயணத் ப்ரவர்த்தந்தே | நாராயணே ப்ரலீயந்தே” [பிரமன் முதலிய எல்லாரும் நாராயணனிடமிருந்து உண்டாகிறார்கள்: நாராயணனால் வாழ்கிறார்கள்: நாராயணனிடமே லயமடைகிறார்கள்.] என்று சொல்லிற்று சுடர்மிகு சுருதியும்.

“கள்வா! எம்மையும் ஏழலகும் நின்
உள்ளே தோற்றிய இறைவ! என்று
வெள்ளேறன் நான்முகன் இந்திரன் வானவர்
புள்ளூர்தி கழல் பணிந்(து) ஏத்துவரே.”

—என்றும்,

“நெற்றியுள் நின்றென்னையாளும் நிறைமலர்ப்பாதங்கள் சூடிகற்றைத்துழாய் முடிக்கோலக் கண்ணபிரானைத் தொழுவார் ஒற்றைப்பிறையணிந்தானும் நான்முகனும் இந்திரனும்”

என்றும் ஆழ்வார் அருளிச்செய்தார். “விண்ணோர்தலைவா கேசவா” என்று நம்மாழ்வார் இத்திருநாமத்துக்குப் பொருளுரைத்தார். “கேசவா புருடோத்தமா” என்றார் பெரியாழ்வாரும். உத்க்ருஷ்டபுருஷர்களான ப்ரஹ்மருத்ரர்களைக் காட்டிலும் மேலானவன் என்றபடி. (கேசவன்) சோதி மயமான ஸூர்யன் முதலியவைகளின் கிரணங்கள் கேசுஸத்தத்தினால் சொல்லப்படுகின்றன. அவைகளைத் தன்வசத்தில் கொண்டிருக்கையால் கேசவன் எனப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம்.

“அம்ஸவோ யே ப்ரகாஸந்தே மம தே கேஸஸம்ஜ்ஞிதா: |
ஸர்வஜ்ஞா: கேஸவம் தஸ்மாந் மாமாஹுர்த்விஜஸத்தமா: ||”

[உலகில் பிரகாசிக்கும் என்னுடைய கிரணங்கள் கேசமெனப்படுகின்றன. ஆகையால் எல்லாமறிந்த ப்ரஹ்மணஸ்ரேஷ்டர்கள் என்னைக் கேசவனென்று சொல்லுகிறார்கள்.] என்று மஹாபாரதத்தில் சொல்லப்பட்டது. கோவிந்தநாம வியாக்கியானத்தில் எடுக்கப்பட்டவையான “ந தத்ர ஸூர்யோ பூரதி” முதலிய ப்ரமாணங்களை இங்கும் அநுஸந்திப்பது. “திருவடியை நாரணனைக் கேசவனைப் பரஞ்சுடரை” என்று ஆழ்வார் இவ்வர்த்தத்தை உணர்த்தினார். (கேசவன்) “கேஸாந் த் வோ஽ந்யதரஸ்யாம்” “பூமநிந்தா ப்ரஸம்ஸாஸு.... பூவந்தி மதுபூத்ய:” என்கிற வியாகரண விதிகளின்படி கேஸஸத்தத்தின்மேல் ‘வ:’ என்னும் ப்ரத்யயம் வந்து ‘ப்ரஸஸ்தகேஸான்’ (புகழப்பெற்ற கேசங்களை உடையவன்) என்னும் பொருளைத்தருகிறது. அதாவது: “ய ஏஷோந்த ராதித்யே ஹிரண்மய: புருஷோ த்ருஸ்யதே ஹிரண்யஸ்மஸ்ருர் ஹிரண்யகேஸ:” [ஸூர்யனுக்கு நடுவில் யாவனொரு ஸுவர்ண ஸந்த-10

மயனான புருஷன் விளங்குகிறானே, அவன் ஸுவர்ணம் போன்று அழகானமீசையையும், கேசங்களையும் உடையவன்.] என்று வேதத்தாலும் புகழப்பெற்ற மயர்முடிகளை உடையவன் என்று பொருள்.

“கொள்கின்ற கோளிருளைச் சுகிர்ந்திட்ட கொழுஞ்சுருளின் உள்கொண்ட நீல நன்னூல் தழைகொல்? அன்று மாயன்குழல் விகின்ற பூந்தண்துழாய் விரைநாற வந்தென்னுயிரைக் கள்கின்றவாறறியீர் அன்னையீர் கழறநிறிறே.” — என்றும்.

“முன்னமுகத்தணியார் மொய்குழல்கள்” என்றும். “சுருண்டிருண்ட குழல் தாழ்ந்த முகத்தான்” என்றும் “மைவண்ண நறுங்குஞ்சி குழல்பின்தாழ்” என்றும், “குழலழகர்” என்றும் ஆழ்வார்கள் இக்கேசஸௌந்தர்யத்தை அநுடவித்தார்கள். (கேசவன்) இத்தால் சிக்குத்தலையரான இதரதெய்வங்களிற்காட்டிலும் வ்யாவ்ருத்தி சொல்லப்படுகிறது. ‘மிங்குளஜடோ தேவ:’ என்றும். ‘ஒருருவம் பொன்னுருவம் ஒன்று செந்தி’ என்றும் சொல்லுகிற ப்ரஹ்மருத்ரர்கள் மயிர்போலே குராலாயமேறி ஓடியிருக்கையன்றிக்கே, ‘நீலகுஞ்சித மூர்த்தஜம்’, ‘குழலிருண்டு சுருண்டு’ என்கிறபடியே கண்டவர்கள் கண்களிலே அஞ்ஜனமெழுதினாற்போலே ச்யாமளமாயிருக்கை” என்று மைவண்ண நறுங்குஞ்சி வியாக்கியானத்தில் கலித்வம்ஸநாசார்யர் அருளிச்செய்தது இங்கு அநுஸந்திக்கத் தக்கது.

“நரகே பச்யமாநஸ்து யமேந பரிபூஷித: |

கிம் த்வயா நார்ச்சிதோ தேவ: கேஸவ: க்லேஸநாஸந: ||”

[நரகத்தில் வேதனையை அனுடவிக்கும் ஒரு மனிதன் ‘அடே! உன்னால் கிலேசங்களைமெல்லாம் போக்கும் கேசவன் ஏன் அர்ச்சிக்கப்படவில்லை?’ என்று யமனால் கேட்கப்பட்டான்.] என்று புராணம் சொல்லிற்று. ‘கேஸவ: க்லேஸநாஸந:’ என்றதின் தாத்பர்யத்தை. “தாபத்ரயாதூரரோடு விரஹதாபாதூரரோடு வாசியற ஸர்வருக்கும் ஸ்ரமஹரமாம்படிகாண்

திருக்குழலின் பரிமளம் மிகுந்தபடி; ‘கேஸவ: க்லேஸநாஸந:’ என்னக்கடவதிறே: த்ருஷ்டிப்பரியமாயிருக்கையன்றிக்கே நெஞ்சில் ஸ்ரமமெல்லாம் போம்படிகாண் திருக்குழலின் பரிமளம் மிகுந்தபடி” என்று பரமகாருணிகரான பெரிய வாச்சான்பிள்ளை மைவண்ண நறுங்குஞ்சி வியாக்கியானத்தில் அருளிச்செய்தார். (கேசவன்) கேசி என்னும் அஸுரனைக் கொன்ற க்ருஷ்ணன் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம்.

“யஸ்மாத் த்வயைவ துஷ்டாத்மா ஹத: கேஸீ ஜநார்த்தந |
தஸ்மாத் கேஸவநாமா த்வம் லோகே க்யபாதிம் க்யமிஷ்யஸி ||”
[5-16-23]

[ஐனார்த்தனே! (உன்னைக் கொல்லவேணுமென்னும்) கெட்ட எண்ணத்துடன் வந்த கேசி உன்னாலேயே கொல்லப் பட்டானாகையால் நீ உலகில் கேசவன் என்னும் திருநாமத் தால் கீர்த்திபெறுவாய்.] என்று நாரதரால் ஸ்ரீவிஷ்ணு புராணத்தில் இப்பொருள் பேசப்பட்டது. “கேஸவம் கேஸரிஹந்தாரம்” என்றும் மற்றோரிடத்தில் இவ்வர்த்தம் சொல்லப்பட்டது. “கேஸவ: கேஸரிஹா” என்று இப்பொருள் ஸ்ரீவிஷ்ணுஸஹஸ்ரநாமத்திலும் ஆதரிக்கப்பட்டது. “கண்ணன் கேசவன்” என்றும். “நாராயணன் மூர்த்தி கேசவன்” என்றும் ஆழ்வார்களாலும் இவ்வர்த்தம் அநுஸந்திக்கப்பட்டது. இப்படிப் பொருள்கொள்ளும்போது எம்பெருமானுடைய விரோதி நிரஸன ஸீலத்வம் தோற்றுகிறது. “கண்ணன் கேசவன் நம்பி” “கேசவநம்பி உன்னைக் காதுகுத்த” “கேசவநம்பியைக் கால்பிடிப்பாள்” என்னுமிப் பேரெனக்கு அருள்கண்டாய்” என்று இத்திருநாமத்தின் குணபூர்த்தியை அநுஸந்தித்தார்கள்.

“கேஸவ: க்லேஸஹா லோகே த்வைரூப்யேண க்ஷிதௌ
ஸ்தித: |

மதுராக்க்யே மஹாசுஷத்ரே வாராணஸ்யாமபி த்விஜ ||”

[விப்ரரே! கிலேசங்களைப்போக்கடிக்கும் குழலழகையுடைய பெருமான். மதுரை என்னும் மஹாக்கேத்திரத்திலும் வாராணஸி எனப்படும் காசியிலும் பூமியில் கோயில்கொண்டெழுந்தருளியிருக்கிறான்.] என்னும் ப்ரமாணத்தைக்காட்டி. பட்டர் இத்திருநாமத்தை அர்ச்சாவதாரபரமாக வியாக்கியானம் செய்தருளினார். இப்படிப் பரவிபுவார்ச்சாவதாரங்களைக்குறிக்கக் கூடியதேயாகிலும் “கேசவன் நாரணன் சீமாதவன் கோவிந்தன் வைகுந்தன்” என்று நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்கையால். இத்திருநாமத்துக்குப் பராவஸ்தையைக்குறிக்கும் பொருளே இங்கு முக்கியார்த்தமாகக் கடவது.

கேசவன் என்னும் திருநாமத்தினால் பிரமருத்திரர்களுக்கும் உத்பாதகன் என்று உரைக்கப்பட்டது. இப்படிப்பட்டவன் யார் என்னும் கேள்வி எழ. ‘நாராயணன்’ என்று வேத்யாந்தஸித்த்யுமான அஸாத்யாரணமான திருநாமத்தைப் படிக்கிறது. இத்திருநாமத்தை வேதங்களும். இதிறாஸபுராணங்களும் ஆழ்வார்களும் மிகவும் ஆதரித்துப்போந்தார்களென்பது ஸுப்ரஸித்தம். இதிலுள்ள ணகாரமானது வேறெந்த தெய்வத்திற்கும் இத்திருநாமம் பொருந்தாதென்பதைக் காட்டுகிறது. இத்திருநாமத்தின் அர்த்தங்களோ ஆயிரம் நாவுடைத்த ஆதிசேஷனாகவும் அளவிட்டுச் சொல்லமுடியாதவை. நாராயணனுடைய பெருமையை அறிந்தாலும் அறியலாம்; நாராயண நாமத்தினுடைய அர்த்தம் வைபவத்தை எவராலும் அறியமுடியாது. பரமகாருணிகர்களும் ஸர்வஜ்ஞஸார்வபௌமர்களுமான நம் ஆழ்வார்களும் ஆசாரியர்களும் இத்திருநாமத்தின் பொருளைப் பலவிடங்களில் பேசியிருக்கிறார்கள். அந்த ஸ்ரீஸூக்திகளைத் துணையாகக்கொண்டு நாமும் இத்திருநாமத்தின் பொருட் பெருமையை இயன்மவரையில் அநுபவிக்க முற்படுவோம்.

“ரிங்-ஷயே” என்று தாதுவாகையாலே. ‘ர’ என்னும் எழுத்து க்ஷயித்துப்போகும் பத்யார்த்தங்களைக் குறிக்கிறது.

‘ந’ என்னும் எழுத்து அதை நிஷேதிக்கிறது. ஆக, ‘நர:’ என்று நித்யமாய் விளங்கும் வஸ்துவைக் குறிக்கிறது. ‘நராணாம் ஸமூஹ: நார:’ என்கிறபடியே ‘நார:’ என்னும் பதம் இப்படிப்பட்ட நித்யவஸ்துக்களின் ஸமூஹத்தைக் குறிக்கிறது. ‘நாரா:’ என்னும் பன்மையால் அப்படிப்பட்ட நித்யவஸ்துக்களின் ஸமூஹங்கள் பல உள என்று உணர்த்தப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட இந்த நித்யவஸ்துக்களின் ஸமூஹங்கள் எவை என்பதைப் பரமகாருணிகரான பெரிய வாச்சான்பிள்ளை “அவையாவன:— ஜ்ஞாநஸக்த்யாதி, திவ்யயாத்மகுணங்களும். குணப்ரகாஸகமான திவ்யமங்கள விக்ரஹங்களும். விக்ரஹகுணமான ஸௌந்தர்யாதிகளும். அந்த ஸௌந்தர்யாதிகளோபாதி பூக்தாப்போலே சாத்தின கிரீடமகுடாகி திவ்யாபரணங்களும். அவ்வாபரணங்களோடு விகல்பிக்கலாம்படியான ஸங்க்ஷக்திராதி திவ்யாயுதங்களும். இத்தனையும் காட்டிலெரித்த நிலாவாகாதபடி அருகேயிருந்து அநுபவிக்கிற லக்ஷ்மீ ப்ரபுருதி மஹிஷீவர்க்கங்களும். அச்சேர்த்தியிலே அடிமை செய்கிற அநந்தகருடவிஷ்வக்ஸேந ப்ரமுகரான ஸூரிஸங்க்யமும். அவர்களோபாதிபோய் அடிமை செய்கிற முக்தரும். அவர்களுக்கு அடிமை செய்கைக்குப் பரிகரமான சூத்ரசாமராதிபரிச்சக்யங்களும். அவ்வடிமைக்கு வர்த்தகமாய் பஞ்சோடனிஷந்மயமான பரமபத்யமும். குணத்ரயாத்மிகையான மூலப்ரக்ருதியும். புருஷஸமஷ்டியும். அஹோராத்ராதிவிபாக்யுத்தமான காலதத்வமும். ப்ரவாஹ ரூபேண நித்யமான மஹாதாதிகளும். தக்கார்யமான அண்டங்களும். அண்டாந்தர்வர்த்திகளான சதுர்வித்யூகங்களும். பஞ்சோபனிஷந்மயமாகையாலே பரமபதமும் ஸமூஹாத்மகமாயிருக்கும்; குணத்ரயாத்மிகையாகையாலே மூலப்ரக்ருதியும் ஸமூஹாத்மிகையாயிருக்கும்; அஹோராத்ராதிவிபாக்யங்கள் அநேகமாகையாலே காலமும் ஸமூஹாத்மகமாயிருக்கும்” என்று பரந்த ரஹஸ்யத்தில் பரகக அருளிச்செய்தார்.

அடுத்தபடியாகவுள்ள அயநரப்தம் பல பொருள்களை உடையது. அவைகளில் 'இருப்பிடம்' என்பதும் ஒன்று. "நாரா: அயநம் யஸ்ய ஸ:—நாராயண:" [நித்யபத்யார்த்தக் ஸமுஹங்களாகிற நாரங்கள் எவனுக்கு இருப்பிடமோ அவன் நாராயணன்] என்று நாராயண சப்தத்துக்கு ஒரு பொருள் ஏற்படுகிறது. இத்தால் இவன் எல்லாப் பதார்த்தங் களையும் 'உடல் மிசை உயிரெனக்கரந்தெங்கும் பரந்துள்ள' என்று சொல்லப்பட்டதாகிறது.

“சேதநாசேதநம் ஸர்வம் விஷ்ணோர் யத்ய வ்யதிரிச்யதே |

நாரம் தத்யநஞ்சேத்யம் யஸ்ய நாராயணஸ்து ஸ: ||”

[விஷ்ணுவைக்காட்டிலும் வேறுபட்டதான எல்லாச் சேதநா சேதனங்களும் நாரசப்தத்தால் சொல்லப்படுகின்றன. அது எவனுக்கு இருப்பிடமாயுள்ளதோ அப்பரமாத்மா நாராயண னெனப்படுகிறான்.] என்று இவ்வர்த்தத்தை சாஸ்திரம் சொல்லிற்று. இந்த பூஹுவரீஹிஸமாஸப் பொருளில் அந்தர்வ்யாப்தியும், அடுத்தபடியாகச் சொல்லப்படும் தத்புருஷஸமாஸப் பொருளில் பூஹிர்வ்யாப்தியும் உணர்த் தப்படுகின்றன என்று ஆசார்யர்கள் அருளிச்செய்வர்.

“யச்ச கிஞ்சித் ஜகத்யஸ்மிந் த்ருஸ்யதே ஸ்ருயதே஽பி வா |

அந்தர் பூஹிர்ஸ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித: ||”

[இவ்வுலகில் காண்பனவும், கேட்பனவுமான எல்லா வஸ்துக் களிலும் உள்ளும் புறமும் நாராயணன் வியாபி த்து நிற்கிறான்.] என்று பண்டை மறையிலும்,

“ஆக்கையுள்ளும் ஆவியுள்ளும் அல்ல புறத்தினுள்ளும்

நீக்கமின்றி எங்கும் நின்றாய்!” என்று தமிழ் வேதத்திலும்

இவ்வர்த்தம் சொல்லப்பட்டது. இப்பொருளில் எம்பெரு மானுடைய ஸர்வ வ்யாபகத்வம் சொல்லப்படுகிறது.

“நாராணம் அயநம் ய: ஸ:” [நித்யபத்யார்த்தக் ஸமுஹங் களாகிற நாரங்களுக்கு எவனெருவன் இருப்பிடமாயிருக்

கிறானே அவன் நாராயணன்] என்ற தத்புருஷஸமாஸத்தின் படியும் பொருள் கொள்ளலாம். இத்தால் எல்லா வஸ்துக் களையும் நாராயணன் தரிக்கிறான் என்று சொல்லப்படுகிறது. “நாராணமயநத்வாச்ச நாராயண இதி ஸ்ம்ருத:” [63-62] [நாரசப்தத்தினால் சொல்லப்படும் நித்யவஸ்துஸமுஹங் களுக்கு இருப்பிடமாயிருப்பதால் நாராயணனைப்படு கிறான்.] என்று இவ்வர்த்தம் பாரதம் உத்யோகபர்வத்தில் உரைக்கப்பட்டது. நாரசப்தத்துக்கு மற்றொரு வகையாகவும் பொருளுரைப்பதுண்டு. ‘நர:’ என்று ஸ்வரூபத்திலும் ஸ்வபாவத்திலும் சிறிதும் விநாஸமற்றவனான பரமபுருஷன் சொல்லப்படுகிறான். ‘நராத் ஜாதாநி’ என்கிறபடியே நரனாகிற புருஷோத்தமனிடமிருந்து உண்டானவை நாரங்க ளெனப்படுகின்றன. அவைகளை இருப்பிடமாக உடைத்தா யிருக்கையாலும், அவைகளுக்கு இருப்பிடமாயிருக்கை யாலும் நாராயணனைப்படுகிறான் என்று முன்போலவே இருவகையாகவும் பொருள்.

“நராஜ்ஜாதாநி தத்த்வாநி நாராணீதி ததோ விது: |

தாந்யேவ சாயநம் தஸ்ய தேந நாராயண: ஸ்ம்ருத: ||”

[நரனாகிற எம்பெருமானிடமிருந்து உண்டானவைகளை நாரங்களென்று அறிகின்றார்கள். அவைகளையே இருப்பிடமா யுடையவனாயிருப்பதால் அவன் நாராயணனைப்படுகிறான்.] என்று இவ்வர்த்தம் ஹரிவம்சத்திலும் சொல்லப்பட்டது. இவ்வர்த்தத்தை “யாவையும் யாவரும் தானும் அமைவுடை நாரணன்” என்று நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்தார். ‘நார’ ஸப்தத்தில் சொல்லப்பட்ட அநந்தமான வஸ்த்துக்களில் சிலவற்றைச் சிற்சிலவிடங்களிலேயேடுத்து ஆழ்வார்கள் நாராயணசப்தத்துக்கு வியாக்கியானம் செய்தருளியிருக் கிறார்கள். நாரசப்தத்துக்கு அநந்தகல்யாணகுணங்களையும் பொருளாகக்கொண்டு “நறில வண் புகழ் நாரணன்” என் றும் “வாழ்புகழ் நாரணன்” என்றும் நம்மாழ்வாரும், “நல முடை நாரணன்” என்று பெரியாழ்வாரும், “நலந்திகழ்

நாரணன்'' என்று குலசேகராழ்வாரும் வியாக்கியானம் செய்தருளினார்கள். நாரசப்தத்துக்கு திவ்யமங்களவிக்ரஹத் தையும் அதன் குணங்களையும் பொருளாகக் கொண்டு. ''காராயின காளநன் மேனியினன் நாராயணன்'' என்று நம்மாழ்வாரும். ''கார்மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம்போல் முகத்தான் நாராயணனே'' என்றும். ''நாற்றத்துழாய் முடி நாராயணன்'' என்றும் ஆண்டாளும் அருளிச்செய்தனர். திவ்யாபரணங்களை நாரசப்தத்துக்குப் பொருளாகக்கொண்டு

''உடையார்ந்தவாடையன் கண்டிகையன் உடைநாணினைன் புடையார் பொன்னாலினன் பொன்முடியன் மற்றும் பல்கலன் நடையாவுடைத் திருநாரணன்'' என்று நம்மாழ்வார் அருளினார். ''லக்ஷ்மீப்ரபுருதி மஹிஷீவர்க்குங்களும்'' என்று ஆச்சான்பிள்ளையால் அருளிச்செய்யப்பட்ட பிராட்டிமார் களை நாரசப்தத்துக்குப் பொருளாகக்கொண்டு ''செல்வ நாரணன்'' என்று நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்தார். ''விண்ணோர் நாயகன் நாராயணன்'' என்று வேதம் தமிழ்ச்செய்த மாறன் நாரசப்தத்துக்கு நித்யமுக்தர்களைப் பொருளாக அருளிச் செய்தார். நாரசப்தத்துக்குச் சேதனர்களைப் பொருளாகக் கொண்டு ''எண்பெருக்கநல்லத்தொண்பொருள் ஈறில வண்புகழ் நாரணன்'' என்றும். ''எம்பிரான் எம்மான் நாராயணன்'' என்றும் சடகோபனும். ''நம்மையுடையவன் நாராயணன்'' என்றும். ''என்னை நலங்கொண்ட நாரணற்கு'' என்றும் ஆண்டாளும் ''நாராயணன் என்னையாளி'' என்று திருமழிசைப்பிரானும் அருளிச்செய்தனர். நாரசப்தத்துக்கு உபயவிபூதியையும் பொருளாகக்கொண்டு ''நாரணன் முழுவேழுலகுக்கும் நாதன்'' என்று நம்மாழ்வாரும். ''நாயகன் நாரணன்'' என்று பெரியாழ்வாரும் அருளிச்செய்தனர். (நாராயணன்) நரனாகிற பெருமானால் படைக்கப்பட்ட ஐலத்தை நாரசப்தத்திற்குப் பொருளாகக் கொண்டு அதை இருப்பிடமாகக் கொண்டவன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

''ஆபோ நாரா இதி ப்ரோக்தா ஆபோ வை நரஸூநவ:।

தா யத்யஸ்யாயநம் பூர்வம் தேந நாராயண: ஸ்ம்ருத:॥''

[நரனாகிற ஸர்வேஸ்வரனால் படைக்கப்பட்ட ஐலம் 'நாரம்' எனப்படுகிறது. அது ஆதிகாலத்தில் இவனுக்கு இருப்பிட மாயிருக்கையால் இவன் நாராயணனெனப்படுகிறான்.] என்று மநுஸ்ம்ருதியிலும். விஷ்ணுபுராணத்திலும் உரைக்கப் பட்டது. இவ்வர்த்தம்

''நாகமேறி நடுக்கடலுள் துயின்ற நாராயணனே!'' என்று ஆழ்வாராலும்.

''ஏஷ நாராயண: ஸ்ரீமாந் க்ஷீரார்ணவ நிகேதந:''

[இவனே பாற்கடலில் பள்ளிகொண்ட ஸ்ரீமந்நாராயணன்] என்று புராணத்திலும் பேசப்பட்டது.

''ஸ்ருஷ்ட்வா நாரம் தோயமந்த:ஸ்திதோ஽ஹம்

யேந ஸ்யாநமே நாம நாராயணேதி''

[நாரசப்தத்தினால் சொல்லப்படும் ஐலத்தை ஸ்ருஷ்டி செய்து அதனுள் நான் வசித்தபடியால் எனக்கு நாராயணனென்னும் நாமம் ஏற்பட்டது.] என்று ஸ்ரீவரஹபுராணத்தில் பகவானாலும் இவ்வர்த்தம் ஆகரிக்கப்பட்டது. (நாராயணன்) நாரசப்தத்திற்கு இப்ரக்ருதி மண்டலத்திலுள்ள சேதனசேதனங்களைப் பொருளாகக் கொண்டு. ப்ரளய காலத்தில் அவைகளுக்குச் சேருமிடமாயுள்ளவன் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். ''ஞாலமுற்றுமுண்டாலிலைத் துயில் நாராயணனுக்கு'' என்று பெரியாழ்வாரும். ''ஞாலமுற்றும் உண்டமிழ்ந்த நாராயணனே!'' என்றும். ''ஞாலமுண்டாய்! ஞானமூர்த்தி! நாராயண!'' என்றும் நம்மாழ்வாரும் இவ்வர்த்தத்தை அநுஸந்தித்தருளினார்கள். இத்தால் ஸர்வ ஸம்ஹர்த்தருத்வமும் சொல்லப்பட்டதாயிற்று. (நாராயணன்) 'நர' சப்தத்தினால் அழிவற்ற ஸ்வரூபத்தையுடைய ஆத்மா சொல்லப்படுகிறது; நாரசப்தம் ஆத்மஸமூஹத்தைச் ஸந்-11

சொல்லுகிறது. அயநசப்தம் 'இண் க்யுதௌ' 'அய-க்யுதௌ' என்னும் தாதுக்கள் ஒன்றிலிருந்து உண்டானதாகையாலே போய்ச்சேருமிடமாகிற ப்ராப்யத்தையும், போய்ச்சேரும் வழியான உபாயத்தையும் குறிக்கும். ஆக 'நாராயணன்' என்று சேதனவர்க்கத்திற்கு மோக்ஷப்ராப்யமாகவும், மோக்ஷோபாயமாகவும் இருப்பவன் என்று பொருள் படுகிறது. இவ்வர்த்தம்

“நாரஸ்த்விதி ஸர்வபும்ஸாம் ஸமுஹ: பரிகீர்த்தித: |
கூதிராலம்ப்யநம் தஸ்ய தேந நாராயண: ஸ்ம்ருத: ||”

[நாரமென்று எல்லாச்சேதனர்களுடையஸமுஹம் சொல்லப்படுகிறது. அச்சேதனஸமுஹத்திற்கு உபாயமாகவும், உபேயமாகவுமிருப்பதால் நாராயணனென்று சொல்லப்படுகிறான்.] என்றும்.

“நாரோ நராணாம் ஸங்க்யாதஸ் தஸ்யாஹமயநம் கூதி: |
தேநாஸ்மி முநிபி, நித்யம் நாராயண இதீரித: ||”

[நரர்களின் கூட்டம் நாரமெனப்படுகிறது. அதற்கு நான் ப்ராப்யமாகவும், ப்ராபகமாகவும் இருக்கிறேனாகையால் முனிவர்களால் எப்போதும் நான் நாராயணன் என்று சொல்லப்படுகிறேன்.] என்றும்

“நாரஸப்தேந ஜீவாநாம் ஸமுஹ: ப்ரோச்யதே பூதத: |
தேஷாமயநபூதத்வாந் நாராயண இஹோச்யதே ||
தஸ்மாந்நாராயணம் பூந்தூம் மாதரம் பிதரம் குரூம் |
நிவாஸம் ஸரணம் சாஹுர் வேத்யவேத்யாந்தபாரக்யா: ||”

[நாரஸப்தத்தினால் ஜீவஸமுஹம் பெரியோர்களால் சொல்லப்படுகிறது. அவர்களுக்கு ப்ராப்யப்ராபகங்களாகிற அயனமாயிருப்பதால் நாராயணன் என இங்கு சொல்லப்படுகிறான். ஆகையால் நாராயணனை பூந்தூவாகவும், தாயாகவும், தந்தையாகவும், ஆசாரியனாகவும், இருப்பிடமாகவும், உபாயமாகவும், வேதவேதாந்தங்களைக் கரைகண்டவர்கள் சொல்லு

கிறார்கள்.] என்றும் சாஸ்திரங்களில் இவ்வர்த்தம் வெகு விரிவாக உபதேசிக்கப்பட்டது. “நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்” என்று ஆண்டாளுமும், “வீடாக்கும் மெய்ப் பொருள்தான்.....நாராயணன்” என்றும், “நாராயணன் என்னையாளி நரகத்தில் சேராமல் காக்கும் திருமால் தன்” என்றும் திருமழிசைப் பிரானும் இவ்வர்த்தத்தை நாராயண சப்தத்திற்குப் பொருளாக அநுஸந்தித்தார்கள். “ஸரணம் கூதிர் நாராயண:” [நாராயணனே மோக்ஷத்தில் அடையப் படுமவனும், அடைவதற்கு வழியுமாவான்.] என்று வேதமும் இவ்வர்த்தத்தை உத்கோஷித்தது.

(நாராயணன்) 'நர:' என்று அழிவற்றவனுன எம்பெருமானையும் குறிக்கும் என்று முன்னரே சொல்லப்பட்டது. “ஜந்ஹுர் நாராயணே நர:” என்று அவனுடைய நாமமாகவும் படிக்கப்பட்டது. “நரஸ்யே இமே—நாரா:” [நரனைச் சேர்ந்தவர்கள் நாரங்கள்] என்கிற வ்யுத்தத்தியின்படி நாரஸப்தம் “ஜ்ஞானீ த்வாத்மைவமே மதம்” [ஞானி எனக்கும் ஆத்மாவாயிருப்பவனென்று என் லித்தார்த்தம்] என்று எம்பெருமானாலேயே அபிமானிக்கப்பட்ட அவனடியார்களைச் சொல்லுகிறது. “நாரா அயநம் யஸ்ய ஸ:” என்று தன்னடியார்களையே தனக்குப் பரமப்ராப்யமாகக் கொண்டிருக்குமவன் என்று பொருள் படுகிறது. “நச்ச்வார் முந்நிற்கும் நாராயணன்” என்றும், “நண்ணித்தொழுமவர் சிந்தை பிரியாத நாராயண!” என்றும் பெரியாழ்வாரும், “அற்புதன் நாராயணன்...நிற்பது மேவி இருப்பதென் நெஞ்சகம்” என்று நம்மாழ்வாரும் இவ்வர்த்தத்தை ஆதரித்தார்கள். “நானுனையன்றியிலேன் கண்டாய் நாரணனே!” என்று மோக்ஷோபாயத்வம், ஸர்வவ்யாபகத்வம், ஸர்வதூரகத்வம் முதலிய குணங்களை நாராயண சப்தார்த்தமாக அநுஸந்தித்தருளிய திருமழிசையாழ்வார், “நீ என்னையனீறி இலை” என்று புகைக்கதூரகத்வமாகிற இவ்வர்த்தத்தை அருளிச்செய்தார். “நண்ணித் தொழுமவர் சிந்தை பிரியாத நாராயண” என்னு

மிடத்துக்கு வியாக்கியானம் செய்தருளிய பரமரஸிகரான திருவாய்மொழிப்பிள்ளை “ இவருடைய நாராயண ஸப்தார்த தம் இப்படிப்போலே காணும் இருப்பது ” என்று அருளிச் செய்தார்.

(நாராயணன்) நரர்கள் என்று ஒருவிதமான குறைவு மற்றவர்களான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களைச் சொல்லுகிறது. நாரம் என்று நரர்களாகிற அந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுடைய வாஸஸ்தானத்தைச் சொல்லுகிறது. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுடைய வாஸஸ்தானத்தையே தனக்கு இருப்பிடமாகக் கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கையாலே ‘ நாராயணன் ’ எனப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம். “ திருக்கோட்டியூர் மன்னு நாரணன் ” என்றும், “ தென்திரை சூழ் திருப்பேர்க் கிடந்த திருநாரண!” என்றும் பெரியாழ்வார் இவ்வர்த்தத்தை உணர்த்தினார்.

“ நரஸம்புந்திநோ நாரா நர: ஸ புருஷோத்தம: |
நயத்யக்யுலவிஜ்ஞாநம் நாஸயத்யக்யுலம் தம: ||
ந ரிஷ்யதி ச ஸர்வத்ர நரஸ்தஸ்மாத் ஸநாதந: |
நரஸம்புந்திந: ஸர்வே சேதநா: சேதநாத்மகா: ||
ஈஸிதவ்யதயா நாரா த்யார்யபோஷ்யதயா தத்யா |
நியாம்யத்வேந ஸ்ருஜ்யத்வ ப்ரவேஸபுரணஸ் தத்யா ||
அயதே நிக்யுலாந் நாராந் வ்யாப்னோதி க்ரியயா தத்யா |
நாராஸ்சாப்யாயநம் தஸ்ய தைஸ்தத்யபாவநிருபணாத் ||
நாராணமயநம் வாஸஸ்தே ச தஸ்யாயநம் ஸத்யா |
பரமா ச க்யுதிஸ்தேஷாம் நாராணமாத்மநாம் ஸத்யா ||
ஆபோ நாரா இதி ப்ரோக்தாஸ்தா அப்யயநமஸ்ய ச |
அதோ நாராயணோ நாம ஹேதுயிர் த்யுஸித: பர: || ”

[நரனுடன் ஸம்பந்தம்பெற்றவைகள் நாரங்கள். புருஷோத்தமனை நரனெனப்படுகிறான். தன்னைப்பற்றிய எல்லா அறிவையும் அடைவிக்கிறானாகையாலும், எல்லா இருளையும் போக்கடிக்கிறானாகையாலும், எங்கும் விகாரமற்றவனுயிருப்பதாலும், ஸநாதனான அப்பரமபுருஷன் நரனெனப்படுகிறான்.

நரனாகிய அப்பெருமானுடன் ஸம்பந்தம் பெற்றிருக்கும் எல்லாச் சேதநாசேதநங்களும், அவனால் ஆளப்படுகையாலும், தரிக்கப்படுகையாலும், போஷிக்கப்படுகையாலும், நியமிக்கப்படுகையாலும், ஸ்ருஷ்டிக்கப்படுவதாலும், வியாபிக்கப்படுவதாலும், தாங்கப்படுகையாலும் நாரங்களாகின்றன. எல்லா நாரங்களையும் (ஸ்வரூபத்தால்) அடைவதாலும், முற்கூறிய செய்கைகளால் வியாபிப்பதாலும், அவைகளையிட்டே அவனை நிரூபிக்கவேண்டியிருக்கையாலும் நாரங்கள் அப்புருஷோத்தமனுக்கு அயநமாகின்றன. இவன் நாரங்களுக்கு இருப்பிடமாயிருக்கிறான்: அவைகளும் எப்போதும் இவனுக்கு இருப்பிடமாயுள்ளன. நரஸமுஹங்களான ஆத்மாக்களுக்கு மேலான ப்ராப்யமாகவும், ப்ராபகமாகவும், இவன் விளங்குகிறான். ஜலமும் நரசப்தத்தால் சொல்லப்படுகிறது. அதுவும் இவனுக்கு இருப்பிடமாயிருக்கிறது. ஆகையால், இக்காரணங்களால் நாராயணன் என்னும் திருநாமம் மேலானதென்று காட்டப்பட்டது.] என்று அஹிர்யுத்நயஸம்ஹிதையில். (52—50...55) நரன், நாரம், நாராயணன் என்னும் பதங்கள் வெகு விரிவாக விவரிக்கப்பட்டதும் இவ்விடத்தில் அநுஸந்திக்கத்தக்கது.

‘ நாராயணன் ’ என்று ஸர்வேஸ்வரன் உபயவிபூகி நிர்வாகஹனாய் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் இருப்பைச் சொல்லிற்று. அப்படியிருக்குமவன் ப்ரஹ்மசாரி நாராயணனல்ல, ஸ்ரீமந்நாராயணனே என்னுமத்தைச் சொல்லுகிறது, — ‘ மாதவன் ’ என்னும் திருநாமம். சிவ புராணத்திலும்.

“ வைகுண்டே து பரே லோகே ஸ்ரியா ஸார்த்ததம் ஜகத்பதி: |
ஆஸ்தே விஷ்ணுரசிந்த்யாத்மா புக்தைத் பாக்யவதை: ஸஹ || ”

[வைகுண்டமென்னும் மேலான உலகத்தில், உலகிற்கெல்லாம் ஸ்வாமியும், எண்ணமுடியாத ஸ்வரூபத்தையுடைய வனுமான பகவான் விஷ்ணு, ஸ்ரீதேவியுடன் கூடியவனும்,

குணநிஷ்டைகளான பக்தர்சளுடனும், கைங்கர்யநிஷ்டர் களான பாகவதர்சளுடனும் எழுந்தருளியிருக்கிறான்.] என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. (மாதவன்) 'மா' என்னும் பதம் ஸ்ரீதேவியைச் சொல்லுகிறது. துவ: 'என்னும்சொல் 'நாதன்' என்னும் பொருளையுடையது. 'மாயா: துவ:—மாதுவ: ' என்கிறபடியே. மாதவன் என்னும் திருநாமம் லக்ஷ்மீ நாதன் என்னும் அர்த்தத்தை உடையது. 'மானேய் நோக்கி மடவானை மார்பில் கொண்டாய் மாதவா!' என்று நம்மாழ்வார் இப்பொருளை மாதவஸுப்தார்த்தமாக அருளிச்செய்தார். இத்திருநாமம் பகவான் பரமபதத்தில் பெரியபிராட்டியாருடன் எழுந்தருளியிருப்பதைக் குறிக்கிறதென்பதை. 'வானுடை மாதவா' என்று பெரியாழ்வாரும், 'மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன்' என்றும், 'மன்னிய மாதவனோடு வைகுந்தம் புக்கிருப்பாரே' என்றும் ஆண்டாளும், 'கேசவன் நாரணன் சீமாதவன் கோவிந்தன் வைகுந்தன்' என்றும், 'வடிவுடை மாதவன் வைகுந்தம்' என்றும் நம்மாழ்வாரும் அருளிச்செய்தனர். பெரியபிராட்டியார் எல்லா தசைகளிலும் எம்பெருமானை விட்டுப்பிரியாமலிருப்பவராகையாலே, எம் பெருமானையும் இப்பிராட்டியையிட்டு நிரூபிக்க வேண்டுமென்று இத்திருநாமம் உணர்த்துகிறது. 'ஹ்ரீஸ்ச தே லக்ஷ்மீஸ்ச பத்ர்யெள' என்று வேதமும் பரமபுருஷனைப் பிராட்டியையிட்டு நிரூபித்தது.

‘ஸர்வேஷாமேவ லோகானாம் பிதா மாதா ச மாதுவ: |
கூச்சுத்வமேநம் ஸரணம் ஸரண்யம் புருஷர்ஷபா: ||’

[புருஷஸ்ரேஷ்டர்களே! எல்லாவுலகுக்கும் லக்ஷ்மீநாதனே தாயாகவும், தந்தையாகவும் விளங்குகிறான்; (ஆகையால்) இந்த மாதவனை சரணமடையுங்கள்.] என்று புருஷகார பூதையான பிராட்டியுடன் கூடிய நாராயணனை நமக்கு உபாயமாகவும், ஸ்வாமியாகவும் ஆகிறான் என்று பாரதத்தில் பேசப்பட்டது.

‘கடிவார் தீப வினைகள்
நொடியாருமளவைக்கண்
கொடியா அடுபுள் உயர்த்த
வடிவார் மாதவீனாரே’ என்று

ஆழ்வாரும் மாதவனை உபாயமாகிறானென்று உணர்த்தினார். ‘மாதவன் பூதங்கள்’ என்றும், ‘மாதவனோடு வைகுந்தம் புக்கிருப்பாரே’ என்றும் மாதவனை ஸர்வஸூஷியாகவும், மோக்ஷ ப்ராப்யனாகவும் ஆகிறானென்று அருளிச்செய்தார்கள். ஸர்வேஸ்வரன் ஐகத்காரணமாம்போதும், பிராட்டிக்கு ப்ரேரகத்வரூபமான அந்வயம் உண்டென்பதை ஆளவந்தார், ஆழ்வான். பட்டர் முதலானோர் தம் ஸ்தோத்ரங்களில் அருளிச் செய்தனர். பெரியவாச்சான்பிள்ளையும், அவருடைய திருக்குமாரரான நாயனாராச்சான்பிள்ளையும் அருளிச்செய்த சது: ச்லோகீ வியாக்கியானங்களிலும் இவ்விஷயம் விவரிக்கப் பட்டது. எம்பெருமான் சேதனர்களுடைய ஹ்ருதயகமலத்தில் பிராட்டியுடன் கூடியவனாகவே எழுந்தருளியிருக்கிறானென்பது, ‘ஸர்வபூதஹ்ருதபூஜஸ்தா’ என்று ப்ராஹ்ம புராணத்திலும், ‘மார்வ மென்பதோர் கோயிலமைத்து மாதவனென்னும் தெய்வத்தை நாட்டி’ என்று பெரியாழ்வாராலும் பேசப் பட்டது. வ்யூஹவிபவார்ச்சாவதாரங்களிலும் இவளுடன் கூடியவனாகவே எம்பெருமான் விளங்குகிறானென்பது ஸகல ப்ரமாணவிரித்தம். (மாதவன்) ‘மா’ என்று புருஷோத்தமனை அடைவதற்கு ஸாதனமான பரவித்யை சொல்லப்படுவதாகவும் அந்த வித்யைக்கு ப்ரவர்த்தகனாகையால் இவன் மாதவனெனப் படுகிறானென்றும் கொள்ளலாம்.

‘மா வித்யா ச ஹரே: ப்ரோக்தா தஸ்யா ஈஸோ யதோ
பு.வாந் |

தஸ்மாந்மாதவநாமாஸி துவ: ஸ்வாமீதி ஸப்ஸ்தி: ||’

[‘மா’ என்று ஹரியை ப்ரதிபாதிக்கும் வித்யை சொல்லப் படுகிறது. அதற்கு ஸ்வாமியாயிருப்பதால் நீர் மாதவனென்று சொல்லப்படுகிறீர். ‘துவன்’ என்றும் ஸப்ஸ்தி:

ஸ்வாமியென்னும் பொருளையுடையது.] என்று இவ்வர்த்தம் ஹரிவம்ஸத்தில் ஆதரிக்கப்பட்டது.

“மௌநாத் த்யாநாச்ச யோக்யாச்ச வித்தி, பாரத மாதவம்”

[பரதகுலத்துதித்தவனே! மௌநத்தினாலும், தியானத்தினாலும், யோகத்தினாலும் மாதவனென்று அறிவாயாக.] என்று வியாஸர் சொல்லியபடியும் மாதவநாமத்திற்குப் பொருள் கொள்ளலாம். “மதுவித்யா஽வபோத்யத்வாத்வா” [மதுவித்யையினால் அறியப்படுமவனாகையாலே மாதவனெனப்படுகிறான்.] என்றும் சங்கரர் பொருளுரைத்தார். “மதுகுலே ஜாதத்வாந் மாதவ:” [மதுகுலத்தில் பிறந்தவனாகையாலே மாதவனாகிறான்] என்றும் பொருள்கொண்டனர். “மா லக்ஷ்மீ: தீ: ஸரஸ்வதீ தே அவதிதி மாதவ:” [‘மா’ என்று லக்ஷ்மியும், ‘தீ:’ என்று ஸரஸ்வதியும் சொல்லப்படுகின்றனர். அவர்களை ரக்ஷிக்கிறனாகையால் மாதவனாகிறான்.] என்றும் சங்கரர் பொருள் கொண்டார். இப்படிப் பல பொருள்களை உடையதாயிருந்தபோதிலும், எல்லா ஆழ்வார்களாலும் ஆதரிக்கப்பட்டதான லக்ஷ்மீநாதன் என்னும் பொருளே இவ்விடத்திற்குப் பொருளாகக்கடவது.

இப்படி அச்யுதனாகவும், கோவிந்தனாகவும், கேசவனாகவும், நாராயணனென்னும் அஸாதாரணமான திருநாமத்தை உடையவனாகவும், பிராட்டியுடன் கூடியவனாகவும் எழுந்தருளியிருக்கிறான் ஸர்வேஸ்வரன் என்று இதுவரையில் கூறப்பட்டது. இப்படிப்பட்ட பெருமைகளையுடையவனாக இவன் எழுந்தருளியிருக்கிறான் என்னுமிடத்துக்குப் ப்ரமாணமென்ன? என்ற ப்ரஸ்னம் பிறக்க, வேதவாக்கியங்களே இவ்விஷயத்தில் ப்ரமாணம் என்று சொல்லுகிறது கோவிந்தன் என்னும் திருநாமம். கேட்யாஸ்ப்யத்யுத்தினால் வேதவாக்கியங்களைச் சொல்லுகிறதாகையால் வேதத்தால் ப்ரதிபாதிக்கப்படுமவன் என்று கோவிந்தநாமத்திற்குப் பொருளேற்படுகிறது. இவன் அடியவர்களை நமுவவிடாத அச்யுதன்

என்னுமதுக்குப் ப்ரமாணம் “ஸாஸ்வதம் ஸிவமச்யுதம் நாராயணம்” என்னும் நாராயணநுவாகம். த்ரிவித்யுபரிச்சேத்யுமற்றவனாகவும், அளவற்ற ரூபகுணவிபங்களையுடையவனாகவுமுள்ள அநந்தன் என்பதற்கு “ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் ப்ரஹ்ம” “யதேகமவ்யக்தமநந்தரூபம்” “அநந்தமவ்யயம் கவிம் ஸமுத்ரேந்தம்” முதலான தைத்திரீயோபநிஷத்வாக்யங்களும், “அநந்தஸ்சாத்மா விஸ்வரூபோ ஹ்யகர்த்தா” என்னும் ஸ்வேதாஸ்வதரவாக்கியமும் ப்ரமாணமாகின்றன. இப்ப்ரமபுருஷனை பல அவதாரங்களெடுத்து, தாழ்ந்தோருடன் ஒரு நீராகக் கலந்து பரிமாறும் கோவிந்தனாகிறான் என்பதற்குப் ப்ரமாணம் “அஜாயமானோ ப்ரஹுத்யா விஜாயதே! தஸ்ய தீரோ: பரிஜாநந்தி யோநிம்” [பிறப்பில்லாத புருஷோத்தமன் பலபடியாகப் பிறக்கிறான். புத்திமான்களில் சிறந்தவர்களே அவனுடைய பிறப்பின் ரஹஸ்யத்தை அறிகிறார்கள்.] “யுவா ஸுவாஸா: பரிவீத ஆக்யாத்! ஸ உ ஸ்ரேயாந் புவதி ஜாயமாந:| தம் தீராஸ: கவய உந்யந்தி!” [யௌவனத்தை உடையவனாகவும், அழகிய பீதாம்பரத்தை தரித்தவனாகவும், (நித்யஸுலரிகளால்) சூழப்பட்டவனாகவும் அப்ப்ரமபுருஷன் தோன்றினான். அவன் பிறந்த பின்பே மேன்மையை அடைகிறான். அவனை ஞானிகளான கவிகள் அறிகிறார்கள்.]. “பிதா புத்ரேண பித்ருமார் யோநியோநௌ நஹவேத்யுநிந்மநுதே தம் ப்ருஹந்தம்” [ஸர்வலோக பிதாவான புருஷோத்தமன், ஒவ்வொரு அவதாரத்திலும் தன்னால் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஒருவனைப் பிதாவாகக்கொண்டு பிறக்கிறான். வேதத்தை அறியாதவன் அவனுடைய பெருமையை அறியமாட்டான்.] முதலியவை. ப்ரஹ்மருத்ராதிகளுக்கும் உத்பாதகனாய், புகழப்பட்ட கேசத்தை உடையவனுள்ள கேசவன் இவனே என்பதை “நாராயணத் ப்ரஹ்மா ஜாயதே! நாராயணத் ருத்ரோ ஜாயதே” [நாராயணனிடமிருந்து பிரமன் பிறக்

கிறான். நாராயணனிடமிருந்து உருத்திரன் உண்டானான்.] “ஹிரண்யகேசு:” [ஸுவர்ணம் பீடான்று அழகிய திருச்சுழல் கற்றைகளை உடையவன்] முகலிய வேதவாக்கியங்கள் உத்கோஷித்தன. இவன் நாராயணனடியமுந்தருளியிருக்கும் இருப்பும், “விஸ்வம் நாராயணம்” என்று தொடங்கி “நாராயணபரம் ப்ரஹ்ம தத்வம் நாராயண: பர: | நாராயண பரோ ஜ்யோதிர்த்தமா நாராயண: பர: | யச்ச கிருச்சிஜ்ஜகத் யஸ்மிந் த்ருச்யதே ஸ்ருயதேபி வா | அந்தர் ப்ரஹிஸ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித: ||” என்று நாராயணனு வாக்கத்திலும், “ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத்” முதலிய வாக்கியங்களால் மஹோபநிஷத்திலும், “சக்ஷுஸ்ச த்ரஷ்ட வ்யஞ்ச நாராயண: | ஸ்ரோத்ரஞ்ச ஸ்ரோதவ்யஞ்ச நாராயண:” என்று தொடங்கி, “திஸஸ்ச ப்ரதிஸஸ்ச ஸர்வம் நாராயண:” என்று ஸுபாலோபநிஷத்திலும், “ஏஷ ஸர்வபூதாந்த- ராத்மா.....ஏகோ நாராயண:” என்று அந்தர்யாமி ப்ரஹ்ம மணத்திலும், மற்றுமுள்ள நாராயணோபநிஷத் முதலியவைகளிலும் கோஷிக்கப்பட்டன.

இப்படிப்பட்ட பெருமையையுடைய இப்பெருமான் பிராட்டியுடன் கூடவே எழுந்தருளியிருக்கிறான் என்பது, “ஹிஸ்ச தே லக்ஷ்மீஸ்ச பத்ந்யௌ” [உனக்கு ஸ்ரீ பூமிதேவி கள் பத்னிகள்.] “அஸ்யேஸாநா ஜகதோ விஷ்ணுபத்நீ” [இப்பிராட்டி இந்த ஜகத்துக்கு ஈஸ்வரியாகவும், விஷ்ணுவுக்குப் பத்தினியாகவும் இருக்கிறாள்.], “ஸ்ரத்யத்யா தேவோ தேவத்வம்ஸுருதே” [ஸ்ரத்த்யா ஸப்தத்தினால் சொல்லப்படும் பிராட்டியினாலேயே ஈச்வரன் ஈச்வரத்தன்மையை அடைகிறான்.] “ஆநீத்யவாதம் ஸ்வத்யா ததேகம்” [ஒன்றுமில்லாத ப்ரளயகாலத்தில் ஸ்வத்யா சப்தத்தினால் சொல்லப்படும் பிராட்டியுடன் கூடிய பகவான் ஒருவனே இருந்தான்] முதலிய ஸ்ருதி வாக்கியங்களில் ஸமுத்கோஷிக்கப்பட்டது.

ஆக, இப்படி அச்யுதாதி நாமங்களையும் அவைகளில் சொல்லப்பட்ட பெருமைகளையுமுடையவன் ஸர்வேஸ்வரன்

என்பதற்கு ப்ரமாணம் வேதம் என்று கோவிந்த நாமத் தால் கோஷிக்கப்படுகிறது. இந்த கோவிந்த நாமத்திற்குள்ள மற்ற பொருள்கள் அந்த நாமத்திற்குத்த கோவிந்த நாமத்திற்கு அர்த்தமெழுதுகையில் காட்டப்பட்டன. அந்த கோவிந்தநாமத்தால் ஸௌலப்யகுணப்ரகாஸ்கமான கிருஷ்ணாவதாரம் அநுபவிக்கப்பட்டது. இங்கு வேத ப்ரதிபாத்யத்வமாகிற பரத்வம் பேசப்படுகிறது. ஆகையால் புருக்தியில்லை.

ஆக, கேசவன் முதலான நான்கு திருநாமங்களால் பரத்வம் பேசப்பட்டது. இனி விஷ்ணு என்னும் திரு நாமத்தினால் நான்காவது விபூஹமான அநிருத்தமூர்த்தி சொல்லப்படுகிறார். இவ்விடத்தில் “வ்யூஹமாவது:—ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரார்த்தமாயகவும். ஸம்ஸாரி ஸம்ரக்ஷணார்த்த மாகவும், உபாஸகாநுக்யரஹார்த்தமாயகவும். ஸங்கர்ஷண ப்ரத்யும்நாநிருத்த்யருபேண நிற்கும் நிலை. பரத்வத்தில் ஜ்ஞாநாதிகளாகும் பூர்ணமாயிருக்கும். வ்யூஹத்தில் இவ்விருண்டு குணம் ப்ரகடமாயிருக்கும், அதில் ஸங்கர்ஷணர் ஜ்ஞாநபலங்கள் இரண்டோடும் கூடி ஜீவ தத்வத்தை அதிஷ்டித்து, அதை ப்ரக்ருதியில் நின்றும் விவேகித்து, ப்ரத்யும்நாவஸ்தையையும் ப்ரஜித்து, ஸாஸ்த்ரப்ரவர்த்தனத்தையும் ஐக்யத்வம் ஹார்த்தையும் பண்ணக்கடவராயிருப்பர். ப்ரத்யும்நர் ஐஸ்வர்யவீர்யங்க ளோடும் கூடி மநஸ்தத்வத்தை அதிஷ்டித்து, துர்மோபதேயுத்தையும், மநுசதுஷ்டயம் தொடக்கமான ஸுத்யவர்க்கு ஸ்ருஷ்டியையும் பண்ணக்கடவராயிருப்பர். அநிருத்தர்; ஸக்தி க்ரஹஸூக்கள் இரண்டோடும் கூடி ரக்ஷணத்துக்கும், தத்வஜ்ஞாநப்ரத்யானத்துக்கும் காலஸ்ருஷ்டிக்கும், பிஸ்ர ஸ்ருஷ்டிக்கும் கடவராயிருப்பர்.” என்று பிள்ளைலோகா சார்யர் தத்வத்யத்தில் அருளிச்செய்த ஸ்ரீஸூக்திகள் அநு ஸந்திக்கத்தக்கவை. விஷ்ணுசப்தத்தால் சொல்லப்படுகிறவர் அநிருத்தரே என்று நிர்ணயிப்பது எப்படியெனில்:

‘‘தரிபாதுர்த்வ உதைத் புருஷ: பாதே:ஸ்யேஹாபுவாத் புந: |
ததோ விஷ்வங் வ்யக்ராமத் ஸாஸநாநஸூநே அபி: ||’’

[பரமபதத்திலுள்ள பரமபுருஷன் மூன்று உருவங்களை உடையவராகி ஸங்கல்பித்தார். பரம்பதநாதனுடைய ஒரு அவதாரமான அநிருத்தர் மறுபடியும் இங்கு அவதரித்தார். அதன்பிறகு ஸர்வவிதமான சேதனர்களையும் ரக்ஷிப்பதற்காக இவ்வுலகையெல்லாம் (அவதாரம் செய்தவன் மூலம்) வியாபித்தார்.] என்று புருஷஸூக்தத்தில் அநிருத்தரைக் குறித்து விஷ்ணுசப்தார்த்தம் அநுஸந்திக்கப்பட்டது. மேலும், அநிருத்தரே ப்ரஹ்மருத்ரர்களுக்கு இடையில் பத்மநாப ராகிய விஷ்ணுவாக அவதரித்தார் என்று சாஸ்த்ரங்கள் சொல்லுகையாலும், கர்யவாசிஸப்தம் காரணத்தைச் சொல்லுமாயினாலும், ‘பத்மநாபுர்’ என்று ப்ரத்யுமாவதாரமான விஷ்ணுவைத் தனியே இங்கு எடுக்கையாலும் இங்கு விஷ்ணுசப்தம் அநிருத்த நாராயணனைச் சொல்லக்கடவது. மற்ற விபூஷங்களுமிருக்க இங்கு அநிருத்தரை எடுத்ததுக்குக் கருத்தென்னெனில்:

‘‘பத்மநாபுர்திகா: ஸர்வே வைபுலீயாஸ் ததைவ ச |
ஷட்த்ரிம்ஸத்ஸங்க்யாஸங்க்யாதா: ப்ராதாந்யேந
கூணேஸ்வர ||

ஷட்த்ரிம்ஸத்ஸுபேத்யபிந்நாஸ்தே பத்மநாபுர்திகா: ஸுரா: |
அநிருத்தாத் ஸமுத்ப்நா தீபாத் தீபா இவேஸ்வரா: ||’’

[விஷ்வக்ஸேநரே! பத்மநாபன் முதலிய முக்கியமான விபவாதாரங்கள் முப்பத்தாறாகும். இப்படி பத்மநாபன் முதலிய முப்பத்தாறு விபவமூர்த்திகளும், விளக்கிலிருந்து உண்டான விளக்குகள்போல் அநிருத்த மூர்த்தியிடமிருந்து அவதரித்தார்கள்.] என்று விஷ்வக்ஸேநஸம்ஹிதையில் சொல்லியபடியே, பின் சொல்லப்போகும் பத்மநாபன், திரிவிக்கிரமன், வாமனன், தாமோதரன் என்னும் மூர்த்திகளுக்கு மூலமூர்த்தி அநிருத்தரேயாகையால் அவரை இங்கு எடுக்கிறது. நிற்க; விஷ்ணுசப்தத்தின் பொருளை இனி விவரிப்போம்.

‘‘ததோ விஷ்வங் வ்யக்ராமத்’’ என்று அவதாரத்தினால் வியாபித்திருப்பது விஷ்ணுசப்தார்த்தமாகப் புருஷஸூக்தத்தில் பேசப்பட்டது.

‘‘வ்யாப்ய ஸர்வானிமான் லோகாந் ஸ்தித: ஸர்வத்ர கேஸவ: |
ததஸ்ச விஷ்ணுநாமாஸி விஸேர் தாதோ: ப்ரவேஸநாத் ||’’

[கேசவனாகிற தேவரீர் இந்த எல்லா உலகங்களையும் எங்கும் வியாபித்து நிற்கிறீர்; ஆகையால் விஷ்ணுவென்னும் திருநாமத்தையுடையவராய் விளங்குகிறீர் ‘விஸ’ என்னும் தாது ப்ரவேசித்தல் என்னும் பொருளையுடைத்தாயிருப்பதால்.] என்று ஸ்ரீவராஹபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே எங்கும் தன் ஸ்வரூபத்தால் வியாபித்து நிற்பவன் விஷ்ணுவென்றும் பொருள்கொள்ளலாம்.

‘‘யஸ்மாத் விஷ்டமிதம் விஸ்வம் தஸ்ய ஸக்த்யா மஹாத்மந: |
தஸ்மாத் ஸ ப்ரோச்யதே விஷ்ணுர் விஸேர் தாதோ:
ப்ரவேஸநாத் ||’’

[மஹாத்மாவான அப்பரமபுருஷனுடைய சக்தியினால் இவ்வுலகமெல்லாம் வியாபிக்கப்பட்டிருப்பதால் அவன் விஷ்ணுவெனப்படுகிறான்; ‘விஸ’ என்னும் தாது வியாபித்தலைச் சொல்லுவதால்.] என்று விஷ்ணுபுராணத்திலும், ஆதித்யபுராணத்திலும் சொல்லியபடியே சக்தியினால் எல்லா வஸ்துக்களையும் வியாபித்திருப்பவன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

‘‘வ்யாப்ய மே ரோத்யஸீ பார்த்த, காந்திரேயதிகா ஸ்திதா |
ஸம்ஸாரவேஸநாத் பார்த்த! விஷ்ணுரித்யபிஸம்ஜ்ஞித: ||

[பார்த்தனே! என்னுடைய மிகவதிகமான ஒளியானது ஆகாயம் முழுவதும் வியாபித்து நிற்கிறது. இப்படி இவ்வுலகம் முழுவதும் வியாபித்து நிற்பதால் நான் விஷ்ணுவென்று சொல்லப்படுகிறேன்.] என்று மஹாபாரதத்தில் சொல்லியபடியே ஸர்வவ்யாபினியான விக்ரஹகாந்தியை

உடையவன் என்றும் விஷ்ணுசப்தத்துக்குப் பொருள் கொள்ளலாம். “யத்யா ஸர்வக்யதோ விஷ்ணு:” [விஷ்ணு வானவர் எப்படி ஸர்வ வியாபியாயிருக்கிறாரோ....] என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் சொல்லியபடியே விக்ரஹத்தாலே எங்கும் வியாபித்து நிற்பவன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். இவ்வர்த்தங்களெல்லாம் “விஷ்ணுர் விக்ரமணாதேவ:” என்று பாரதம் உத்யோகபர்வத்தில் உணர்த்தப்பட்டது. இப்படி இவன் எல்லாவற்றையும் வியாபித்து விளங்குவதால் எல்லாம் இவனே என்று சொல்லலாம்படியிருக்கிறனென்பதை

“ஜ்யோதீம்ஷி விஷ்ணுர் புவநாநி விஷ்ணுர்
வநாநி விஷ்ணுர் கிரயோ திஸஸ்ச |

நத்ய: ஸமுத்ரஸ்ச ஸ ஏவ ஸர்வம்

யத்யஸ்தி யந்நாஸ்தி ச விப்ரவர்ய ||”

[விப்ரஸ்ரேஷ்டரே! ஜ்யோதிஸ்ஸுக்களும் விஷ்ணுவே; புவனங்களும் விஷ்ணுவே; வனங்களும் விஷ்ணுவே; மலைகளும், திக்குகளும், நதிக்களும், ஸமுத்ரங்களும், ‘இருக்கிறது’ என்றே எப்போதும் சொல்லப்படும் ஜீவதத்வமும், ‘இல்லை’ என்னும் வ்யவஹாரத்துக்கு விஷயமான அசித்தத்வமும் ஆகிய எல்லாம் அந்த பகவான் விஷ்ணுவே.] என்று விஷ்ணுபுராணம் உத்கோஷித்தது.

“ஆஸ்ய ஜாநந்தோ நாம சித்,விவக்தந மஹஸ்தே விஷ்ணே ஸுமதிம் பஜாமஹே” [விஷ்ணுவே! உன்னுடைய திருநாமத்தை அறியும் நாங்கள். உன்னுடையது போன்ற தேஜஸ்சையும் தெளிவான ஞானத்தையும் அடைகிறோம்.] என்று ருக்வேதத்திலும், “தத்ய விஷ்ணே: பரமம் பத்யம்” என்றும், “விஷ்ணுர் யத் பரமம் பத்யம்” என்றும், “ஸம் நோ விஷ்ணுருக்ரம:” என்றும், “விஷ்ணுக்ரந்தே வஸுந்தரே” என்றும் “விஷ்ணே: பதே பரமே மத்யவதஸ:” [விஷ்ணுவினுடைய மேலான திருவடியிலிருந்து அம்ருத

தூரைகள் பொழிகின்றன.] என்றும், மற்றும் பலபலவேத வாக்கியங்களிலும் இத்திருநாமம் மிகவும் ஆதரிக்கப்பட்டது.

“தஸ்மாத்ய விராட்யஜாயத” [அந்த அநிருத்தநாராயணனிடமிருந்து பிரமன் உண்டானான்.] என்று புருஷஸூக்தத்திலும்,

“தூர்யோயம் ஜகந்நாதேயா ப்ரஹ்மாணமஸ்ருஜத் புந: |”

[நான்காவது மூர்த்தியான இவ் வநிருத்தர் பிரமனை ஸ்ருஷ்டித்தார்.] என்று விஷ்வக்வேனஸம்ஹிதையிலும் சொல்லப்பட்டபடியே பிரமனைப் பிறப்பித்தவரான அநிருத்தமூர்த்தி விஷ்ணுசப்தத்தால் சொல்லப்பட்டார். அடுத்தபடியாக, அப்பிரமனைப் பிறப்பிக்கும்ளவேயன்று, அவனுக்குத் துன்பம் வந்தபோது அதைப்போக் கடிப்பவனும் இவனே என்று உணர்த்துகிறது ‘மதுஸூதநன்’ என்னும் திருநாமம். கேசவன் என்று தொடங்கி கோவிந்தன் என்பது வரை பரத்வம் பேசப்பட்டது. விஷ்ணுவென்று வியூஹம் உணர்த்தப்பட்டது. மதுஸூதனன் என்னும் இத்திருநாமம் தொடங்கி விபுவாவதாரம் விவரிக்கப்படுகிறது. “யோ ப்ரஹ்மாணம் வித்யத்யாதி பூர்வம் யோ வைவேத்யாம்ஸ்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை” [எவனொருவன் பிரமனை முதலில் பிறப்பித்து, அவனுக்கு வேதங்களை உபதேசிக்கிறானோ] என்று வேதத்தில் சொல்லியபடியே ஸர்வேஸ்வரன் வேதங்களை ப்ரஹ்மாவுக்கு உபதேசித்தருளினான். நான்கு சிசுருபமாயிருந்த அந்த நான்கு வேதங்களையும், மது, கைடபன் என்னும் இரு அஸுரர்கள் பிரமனிடமிருந்து பறித்துக்கொண்டுபோய், ரஸாதலத்தில் ஒளித்து வைத்தனர். வேதங்களை இழந்த அப்பிரமனும், ‘கண்ணிழந்தேன், தனமிழந்தேன்’ என்று கேசவனை நோக்கிக் கதறினான். இக்கூக்குரலைக்கேட்ட கருணை வள்ளலான அப்பெருமனும் ஹயக்ரீவாவதாரம் செய்து மது கைடபர்களை ஸம்ஹரித்துப் பிரமனுக்கு வேதங்களை மீட்டுக்கொடுத்தான். இப்படி ப்ரத்யமஜனான (முதலில் பிறந்தவனான) பிரமனுக்குச் செய்த

உபகாரமாகையாலே இது அவதாரங்களுள் முதலில் அநுஸந்திக்கப்படுகிறது. (மதுஸூதனன்) மதுவென்னும் அஸுரனைக் கொன்றவன்.

“கர்ணமிஸ்ரோத்யுபவம் சாபி மதுநாம மஹாஸுரம் |
ப்ரஹ்மணோபசிதிம் குர்வந் ஜகந புருஷோத்தம: ||
தஸ்ய தாத வத்யாதேவ தேவத்யாநவமாரவா:
மதுஸூதந இத்யாஹு: ருஷயஸ்ச ஜநார்தநம் ||”

[பகவானுடைய காதிலிருந்து உண்டான மதுவென்னும் பெரிய அஸுரனை பிரமனுக்கு நன்மை செய்வதற்காகப் புருஷோத்தமன் கொன்றான். குழந்தாய்! அவனைக் கொன்ற தாலேயே, தேவர்கள், அஸுரர்கள், மனிதர்கள், ரிஷிகள் ஆகிய யாவரும் ஜநார்தனனை மதுஸூதனனென்று சொல்லுகிறார்கள்.] என்று மஹாபாரதத்தில் இந்த நாமத்தின் பொருள் உரைக்கப்பட்டது.

“தத்யுருஸாதேரவிந்த்யஸ்தம் ப்ரஹ்மாணமமிதப்ரபம் |
ஸ்ருஜந்தம் ப்ரத்யம் வேத்யாம்ஸ்சதுரஸ்சாருவிக்ரமௌ ||
ததோ விக்ரஹிணஸ்தாம்ஸ்து த்யுஷ்ட்வா
தாவஸுரோத்தமௌ |
வேத்யாஞ்ஜக்யுருஹதூ ராஜந் ப்ரஹ்மண: பஸ்யதஸ் தத்யா ||
அத்ய தெள த்யாநவஸ்ரேஷ்டௌ க்யுருஹித்வா தாந்
ஸநாதநாந் |
ரஸாம் விவிஸதுஸ்தூர்ணமுத்யுபர்ணே மஹோத்யுதௌ ||
ததோ ஹ்ருதேஷு வேதேஷு ப்ரஹ்மா கஸ்யமலமாவிஸத் |
ததோ வசநமீஸாநம் ப்ராஹ் வேதேத்யுர் விநாக்ருத: ||
ப்ரஹ்மா:—வேத்யா மே பரமம் சக்ஷுர் வேத்யா மே பரமம் த்யநம் |
வேத்யா மே பரமம் த்யாம வேத்யா மே ப்ரஹ்ம சோத்தமம் ||
மம வேத்யா ஹ்ருதா: ஸர்வே த்யாநவாப்யாயாம் ப்யலாதித: |
அந்த்யகாரா இமே லோகா ஜாதா வேதேத்யுர் விவரஜிதா: ||
வேதே ஹ்ருதேஹ்யம் கிம் குர்யாம் லோகாந வை
ஸ்ரஷ்டுமுத்யத: |
அஹோ பத மஹத் த்யுக்ஷம் வேத்யாஸநஜம் மம ||

ப்ராப்தம் துநோதி ஹ்ருத்யம் தீவ்ரஸோகாமயஸ்த்வயம் |
கோ ஹி ஸோகாரணவே மக்யநம் மாமிஹாத்ய ஸமுத்த்யரேத் ||
இத்யேவம் புராஷமாணஸ்ய ப்ரஹ்மணே ந்ருபஸத்தம் |
ஹரிஸ்தோத்ரார்த்தமுத்யுத்யா புத்தியர் புத்தியமதாம் வர ||
ததோ ஜகௌ பரம் ஜப்யம் ப்ராஞ்ஜலி: ப்ரக்யுரஹம் ப்ரப்ய: ||...
ஏதஸ்யிந்நந்தரே ராஜந் தேவோ ஹயஸிரோத்யு: |
ஜக்யுராஹ வேத்யாநக்யுலாந் ரஸாதலக்யுதாந் ஹரி: ||
ப்ராத்யாச்ச ப்ரஹ்மணே ராஜந் தத: ஸ்வாம் ப்ரக்ருதிம்
யயௌ ||

ததஸ்தயோர் வதேநாஸு வேத்யாபஹரணே ச |
ஸோகாபநயநம் சக்ரே ப்ரஹ்மண: புருஷோத்தம: ||”

[மது, கைடபன் என்னும் அஸுரர்கள் அளவற்ற ஒளியை யுடையவனும், தாமரைமலரில் வீற்றிருப்பவனும், அழகிய உருவையுடைய நான்கு வேதங்களையும் முதன்முதலில் ஸ்ருஷ்டிப்பவனுமான பிரமனைப் பார்த்தனர். சரீரத்துடன் கூடிய அவ்வேதங்களைக்கண்ட அந்த அஸுரர்கள் பிரமன் கண்டுகொண்டிருக்கும்போதே அவைகளை எடுத்துக் கொண்டனர். பிறகு அவ்வஸுரஸ்ரேஷ்டர்கள் பழமை யான அவ்வேதங்களை எடுத்துக்கொண்டு, நீர்நிறைந்த கடலினுள்ளிருக்கும் ரஸாதலத்தினுள் விரைவில் நுழைந்தனர். இப்படி வேதங்கள் கவரப்பட்டபின் பிரமனைத் துக்கம் பீடித்தது. அதன்பின் வேதங்களை இழந்த நான்முகன் ஈசுவரனைக் குறித்துப் பின்வருமாறு உரைத்தனன்:—
“வேதங்களை எனக்கு மேலான கண்; வேதங்களை எனக்கு மேலான தனம். வேதங்களை எனக்கு மேலான ஒளி. எனக்குப் பெருமையைக் கொடுப்பவைகளில் வேதங்களை சிறந்தவை. அஸுரர்களுடைய பலத்தினால் என்னுடைய வேதங்களெல்லாம் இங்கிருந்து பறிக்கப்பட்டன. வேத மற்றவையான இவ்வுலகங்கள் இருள் சூழ்ந்தவையாயின. லோகங்களை ஸ்ருஷ்டிக்க முற்பட்ட யான் வேதமில்லாமல்
ஸந்-13

என்ன செய்வேன்? வேதங்கள் நசித்ததினால் எனக்குப் பெருந்துன்பம் வந்தடைந்துவிட்டது. தீவ்ரசோகமான இந்த வியாதி என் மனத்தைத் துன்புறுத்துகிறது. இத் துன்பக்கடலில் முழுகும் என்னை யிர்தான் கரையேற்ற முடியும்?" என்று இம்மாதிரியாக ப்ரஹ்மா பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது ஹரியை ஸ்தோத்ரம் செய்யவேண்டுமென்னும் புத்தி அவருக்கு உண்டாயிற்று. அதன்பிறகு படைக்கும் கடவுளான அவர் கைகூப்பி நின்று, மிகச்சிறந்த இந்த ஸ்தோத்ரத்தைப் பாடினார்.....இதற்கிடையில் பகவான் ஹரி குதிரைபோன்ற முகத்தையுடைய ஹயக்ரீவராய் அவதரித்து, ரஸாதலத்திலிருந்த எல்லா வேதங்களையும் எடுத்துக்கொணர்ந்து பிரமனிடம் கொடுத்தருளினார். அதன்பின் பிரமன் தன் இயற்கை நிலையை அடைந்தனன். இப்படி அந்த அஸுரர்களைக் கொன்றும், வேதங்களை மீட்டுக்கொணர்ந்தும் ப்ரஹ்மாவினுடைய சோகத்தைப் புருஷோத்தமன் போக்கடித்தான்.] என்று மஹாபாரதத்தில் இந்த விருத்தாந்தம் விவரிக்கப்பட்டது.

“மதுமிவ மதுகைடபுஸ்ய ரம்பு-
கரபு கரீந்த்ரகராபி, ருப்யதூர்ப்பம்।
ஸ்புடமிவ பரிபூய க்யுவக்யூர்வோ:
கிமுபமிமீஹி ரங்குகுஞ்ஜரோர்வோ:॥”

[மது கைடபர்களுடைய கொழுப்பைக் குலைத்ததுபோல், வாழைத்தண்டு, கையின் வெளிப்புறமான கரபுப்ரதேசம், யானைத் துதிகை ஆகிய இவைகளின் அழகுச்செருக்கையும் அடக்கி, அந்த கர்வத்தினால் பருத்து விளங்குகிற ஸ்ரீரங்க நாதனுடைய திருத்துடைகளுக்கு எப்பொருளை உபமானமாகச் சொல்லுவோம்?] என்று பட்டர் ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவத்திலும், “பிஷு-துஷ்டமதுகைடபுகிடௌ” [மது கைடபர்களாகிய துஷ்டப்புழுக்களைப் பிசைந்து கொன்றவைகளான திருத்துடைகள்] என்று ஆழ்வான் ஸுந்தர பாஹுஸ்தவத்திலும் அருளிச்செய்தபடியே மது கைடபர்

கள் பகவானால் துடையினால் இறுக்கிக் கொல்லப்பட்டனர் என்பது பிரஸித்தம்.

“காய்ந்திருளை மாற்றிக் கதிரிலகு மாமணிகள்
ஏய்ந்த பணக்கதிர்மேல் வெவ்வுயிர்ப்ப—வாய்ந்த
மதுகைடபரும் வயிறுருகி மாண்டார்

அதுகேடவர்க்கிறுதியாங்கு” [மூன் திருவ ரீ] —என்று எம்பெருமானுடைய ஸ்வாஸத்தாலேயே மதுகைடபர்கள் மாண்டனர் என்று பேயாழ்வார் அருளிச் செய்தார். கல்பாந்தரத்தில் இப்படியுள்ளதாகவும் கொள்ளலாம். அன்றிக்கே, எம்பெருமான் ஆயாஸம் சிறிதுமின்றி அவர்களை முடித்தபடியைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். இந்த மது கைடபர்கள் பிரமனுடைய கர்மாநுபவத்தின் பொருட்டு எம்பெருமானாலேயே ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டனர். ரஜஸ்தமோகுணங்களே வடிவெடுத்தவர்கள் இவர்களென்று பாஞ்சராத்ர சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டது. பிறக்கும் போதே “எங்களை நீ கொல்லுவாயாக” என்று யாரைக் குறித்துத் தாங்கள் சொல்லுகிறார்களோ அவர்களாலேயே சாவு நேரவேண்டுமென்ற வரத்தைப் பெற்றனர். வேதங்களுடன் கூடிய ப்ரஹ்மாவைக்கண்டு வேதங்களைக் கவர்ந்து ரஸாதலத்தில் ஒளித்தனர். பிரமனால் ஸ்தோத்ரம் செய்யப்பட்ட பகவான் ஹயக்ரீவாவதாரம் செய்து ஓர் இனிய இசையைப் பாட, அவ்வொலியைக்கேட்ட அவ்வுஸுரர்கள் வேதத்தை வைத்துவிட்டு ஒலி வரும் வழியில் சென்றனர். பகவான் மற்றொரு வழியாகச்சென்று வேதங்களை மீட்டுப் பிரமனிடம் கொடுத்தருளினான். வேதங்களைக் காணாத அவ்வுஸுரர்கள் பாற்கடலில் பையத்துயின்ற பரமனைக்கண்டு அவனுடன் நெடுங்காலம் போர்செய்தனர். பல பல காலம் போர்செய்தும் சோர்வடையாத திருமலைக்கண்டு மனமுவந்து “நீ வேண்டும் வரத்தைக் கேள்” என்றார்கள் அவ்வுஸுரர்கள். “உங்களை நான் கொல்லவேணும்” என்னும் வரத்தை மாயாவியான அம்மாதவன் தன்னால் படைக்கப்

பட்டவர்களான அவர்களிடம் வேண்டினான். அவர்களும் அதற்கு இசைந்தவளவில், 'உங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு வரத்தைக் கொள்ளுங்கள்' என்று பரமபுருஷன் உரைத்தான். 'ஒருவரும் சாகாத இடத்தில் நாங்கள் சாகவேண்டும்' என்று அவர்கள் வரம் வேண்டினார்கள். புருஷோத்தமனும் திருத்துடைகளால் அவர்களை இறுக்கிக்கொள்ளுன் என்று இம் மாதிரியாக சாஸ்திரங்கள் இவ்விருத்தாந்தை விவரிக்கின்றன. 'மதுஸூதனன்' என்னுமித்திருநாமத்தில் மதுவைச் சொன்னது கைடபனுக்கும் உபலக்ஷணம். 'கைடபூரி' என்றும் எம்பெருமானுக்கு ஒரு திருநாமம் வழங்கிவருகிறது. இனி, மதுஸூதனன் என்னுமித்திருநாமத்திற்குள்ள மற்றும் சில பொருள்களை விவரிப்போம். (மதுஸூதனன்) 'மது' என்று 'பிப்பலம் ஸ்வாது' என்கிறபடியே இனிமையான போக்யப் பொருள்களான அசேதனதத்வத்தையும், ஆந்த்யஸ்வரூபியும், பகவானுக்கு ஸ்ரீகௌஸ்துபம்போல் இனியவனுமான சேதனதத்வத்தையும் சொல்லுகிறது. 'ஸூதனன்' என்னும் பதம் தன் வசத்திற்கு அழைத்துச் செல்பவன் என்னும் பொருளை உடையது. ஆக, ஸர்வதத்வங்களையும் அழைத்துச் செல்பவன் மதுஸூதனன் என்றதாயிற்று.

“ஸர்வதத்வநயநாச்சைவ மதுஹா மதுஸூதந:”

[எல்லாத் தத்துவங்களையும் அழைத்துச் செல்வதாலும் பகவான் மதுஸூதனனாகிறான்.] என்று சாஸ்திரம் இப்பொருளை ஆதரித்தது. 'மதுஸூதனன்' என்பது ஸகலதத்வங்களாகிற குதிரைகளைத் தூண்டுபவன் என்றும் பொருள்படும்.

“மதுரிந்த்ரியநாமாஸ ததோ மதுநிஷூதந:”

['மது' என்று இனியவைகளான இந்திரியங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. அவைகளை அடக்குமவனாகையாலே இப்பெருமான் மதுஸூதனனாகிறான்.] என்றும் மதுஸூதநஸப்தார்த்தம் விவரிக்கப்பட்டது. ஆக, இப்பொருள்களால் விரோதி நிரஸனஸீலன் மதுஸூதனன் என்றதாயிற்று. “கொடு

யேனிடர் முற்றவும் மாய்த்தவம்மான் மதுசூதவம்மான்” என்று இவ்வர்த்தத்தை ஆழ்வார் அருளிச்செய்தார். இந்த விரோதி, நிரஸனஸீலத்வமாகிற பெருங்குணத்துக்குத்தோற்று “மதுசூதனென்னம்மான் தானும் யானுமெல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்தொழிந்தோம் தேனும் பாலும் நெய்யும் கன்னலும் அமுதுமொத்தே” என்றும், “வள்ளலே! மதுசூதனா!” என்றும், “மதுசூதனையன்றி மற்றிலேன்” என்றும், “வைத்தமாநிதியாம் மதுசூதனையே அலற்றி” என்றும், நம்மாழ்வார் தம்மை எழுதிக்கொடுத்தார்.

மதுஸூதனன் என்று, பிரமனுக்குச் செய்த உபகாரத்தைப் பேசிற்று. அடுத்தபடியாக, திரிவிக்கிரமன் என்று இவ்வுலகுக்கெல்லாம் அபேக்ஷா நிரபேக்ஷமாகத் தன்னைக் கொடுத்தபடியைப் பேசுகிறது. மஹாபலி என்பானோர் அஸூரன் தன்னுடைய பராக்ரமத்தாலே இந்திரனையுள்ளிட்ட மூவுலகையும் ஜயித்துத் தன் வசப்படுத்திக்கொண்டான். இந்திரன் முதலிய தேவர்கள் எம்பெருமானிடம் சென்று முறையிட: அப்பெருமானும் கர்யபருக்கும் அதிதிக் கும் புத்திரனான வாமனனுய்ப் பிறந்து மஹாபலி யாகம் செய்கையில் அவனிடம் மூவடி மண்ணை யாசித்துப்பெற்று, திரிவிக்கிரமனாக வளர்ந்து, ஈரடியால் உலகங்களையெல்லாம் அளந்து, மூன்றாவதடியை மாவலியின் தலையில் வைத்து, பாதாளலோகத்தில் அவனுக்கும் ஸர்வதமான பெருமையை உண்டாக்கிவைத்தான் என்னும் விருத்தாந்தம் ஸர்வலோகப் ப்ரஸித்தமானது. இப்படி, ப்ரயோஜநாந்தரபரண இந்திரனோடு, அவனுக்கு விரோதியான மஹாபலியோடு வாசியற ஸர்வவரையும் ரக்ஷித்த அவதாரமாகையாலும், உறங்குகிற ப்ரஜையைத் தடவிக்கொண்டு கிடக்கும் தாயைப்போலே, உலகங்களையெல்லாம் தன் திருவடிகளாலே அபேக்ஷாநிரபேக்ஷமாகத் தடவிக்கொடுத்த பெருமையை உடையதாகையாலும், பரத்வமும், ஸௌலப்யமும் ஒருங்கே ஒளிவிடுகின்ற மேன்மையை உடைத்தாயிருக்கையாலும்,

அடியார்க்காகத் தன்னை அழியமாறியும் அளிக்கும் அருங் குணத்தை அறிவிப்பதாகையாலும், வேதங்களோடு, இதி ஹாஸபுராணங்களோடு, ஆழ்வார்களோடு வாசியற எல்லா ரும் இவ்வவதாரத்திலே ஈடுபடாநிற்பார்கள். “இதும் விஷ்ணுர் விசக்ரமே” “தீர்ணி பத்யா விசக்ரமே” “விசக்ரமே ப்ருதிவீமேஷ ஏதாம் கேஷத்ராய விஷ்ணு:” [(மூவடி) மண்ணைப்பெறுவதற்காக இந்த உலகையெல்லாம் அளந் தான் விஷ்ணு:], “தீர் தேவ: ப்ருதிவீமிதி ப்ரவிஷ்ணு:” “ஸம் நோ விஷ்ணுருக்ரம:” [பெரிய அடிவைப்புகளை யுடைய விஷ்ணுவானவன்மக்கு மங்களத்தைத்தருவானாக.] “விஷ்ணுக்ரந்தே வஸுந்தரே” [விஷ்ணுவினால் அளக்கப் பட்ட பூதேவ்யே!] என்று பல பல விடங்களில் பண்டை மறை வாய் வெருவற்று.

“கண்டாயே நெஞ்சே! கருமங்கள் வாய்க்கின்றோர்
எண்தானுமின்றியே வந்தியலுமாறு
உண்டான் உலகேழும் ஓர் மூவடி
கொண்டானைக் கண்டு கொண்டனை நீயுமே” என்றும்.

“அடியைமுன்றையிரந்தவாறும் அங்கே நின்றழுகடலும்
மண்ணும்விண்ணும்
முடிய ஈரடியால் முடித்துக்கொண்ட முக்கியமும்
நொடியுமாறவை கேட்குந்தோறுமென் நெஞ்சம்
நின்றனக்கே கரைந்துகும்
கொடிய வல்வினையேனுன்னை என்கொல் கூடுவதே?”
என்றும்.

“பாயோரடி வைத்ததன் கீழ்ப் பரவை நிலமெல்லாம்
தாயோரடியால் எல்லாவுலகும் தடவந்த
மாயோன் உன்னைக் காண்பான் வருந்தி எனைநாளும்
தீயோடுடன் சேர் மெழுகாயுலகில் திரிவேனோ?” என்றும்.

“உலகமெல்லாம் தாவியவம்மானை எங்கினித் தலைப்பெய் வனை?” என்றும். “தாவியவம் கொண்ட எந்தாய்!”

என்றும், “பாமருமூவுலகமுளந்த பற்ப பாதாவோ!” என்றும் நம்மாழ்வார் பிராட்டிமார் தொட்டாலும் சிவக்கும் திருவடி களைக்கொண்டு காடுமோடெல்லாமளந்த இந்நீர்மையிலே உருகாநிற்பர். “என்னிது மாயம் என்னப்பனறிந்திலன் முன்னைய வண்ணமே கொண்டளவாய் என்றமன்னுநமுசியை வானிற்கழற்றிய மின்னுமுடியனே!” என்றும், “ஒருப்படுத் திடுமின் இவனை உலகளந்தானிடைக்கே” என்றும், பெரியாழ் வாரும், “ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன்” என்றும், “தேச முன்னளந்தவன் திரிவிக்கிரமன் திருக்கைகளால் என்னைத் தீண்டும் வண்ணம்” என்றும், “பொல்லாக் குறளுருவாய்ப் பொற்கையில் நீரேற்று எல்லாவுலகும் அளந்துகொண்ட எம் பெருமான்” என்றும், “மாணியுருவாயுலகளந்த மாயனைக் காணில் தலைமறியும்” என்றும் ஆழ்வார் திருமகளாரும் இவ்வவதாரத்திலே ஈடுபட்டனர்.

“ஏக: ப்ராஸீஸரத் பாதுமேக: ப்ராசிக்ஷுளந்முத்யா |
அபரோப்யத்யரம்முர்த்த்யா கோதிகஸ்தேஷு க்ஷண்யதாம் ||”

[ஒருவன் திருவடியை நீட்டினான்; (பிரமனாகிய) மற்றொரு வன் மிகவுகந்து அத்திருவடியை விளக்கினான். (சிவனாகிய) வேறொருவனும் களிப்புடன் அந்நீரைத் தலையிலே தரித்தான். இவர்களில் எவன் பெரியவன் என்பதை நினைத்துப்பாருங் கள்.] என்கிறபடியே பரம்பொருள் யாரென்பதை நிலை நாட்டித்தருவதன்றோ இவ்வவதாரம். (தீரிக்ரமன்) “த்ரயோ விக்ரமாஸ் த்ரிஷு லோகேஷு க்ரான்தா: யஸ்ய ஸ:” [மூவுலகங்களையும் அளந்த மூன்று அடிவைப்புகளை உடைய வன்] என்றும். “த்ரயோ லோகா: க்ரான்தா யேந” [மூன்று உலகங்களும் எவனால் கடக்கப்பட்டனவோ அவன்] என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். “தீர்ணி பத்யா விசக்ரமே” என்றது வேதம்.

“தீரித்யேவம் த்ரயோ லோகா: கீர்த்திதா முநிஸத்தமை: |
க்ரமஸே தாம்ஸ்திரித்யா ஸர்வார் திரிக்ரமோஸி ஐநார்த்த்யா ||”

[‘த்ரி’ என்று மூவுலகங்களும் முனிவர்களால் சொல்லப் படுகின்றன. ஜநார்த்தனனே! அவையெல்லாவற்றையும் மூன்றடிகளால் தாவியபடியால் நீ திரிவிக்கிரமனாகியாய்.] என்று ஹரிவம்ஸத்தில் சொல்லப்பட்டது.

..பா தேசுரைகே விக்ரந்தா ஸர்வேயம் பூர் நரேஸ்வர |

அந்தரிக்ஷம் த்விதீயேந த்யுயௌஸ் த்ருதீயேந ஸத்தம் ||”

[இவ்வுலகம் ஒரு அடிவைப்பினால் அளக்கப்பட்டது. இரண்டாவது அடிவைப்பினால் அந்தரிக்ஷமும் மூன்றாவதடியால் தேவலோகங்களும் அளக்கப்பட்டன.] என்று நாரஸிம்ஹ புராணத்திலும் சொல்லப்பட்டது. முதலடியினால் கீழலகங்களெல்லாவற்றையும், இரண்டாவதடியினால் மேலுலகங்களெல்லாவற்றையும், மூன்றாவதடியினால் மஹாபலியின் ஸிரஸையும் அளந்தவன் என்றும் கொள்ளலாம்.

..த்ரிநித்யேவம் த்ரயோ வேத்யா: கீர்த்திதா முநிஸத்தமை: |

க்ரமஸே தாம்ஸத்த்யா ஸர்வாந் த்ரிவிக்ரம இதி ஸ்ம்ருத: ||”

[‘த்ரி’ என்னும் பதத்தினால் மூன்று வேதங்களும் முனிவர்களால் சொல்லப்படுகின்றன. அவையெல்லாவற்றையும் வியாபித்திருப்பதால் திரிவிக்கிரமனெனப்படுகியாய்.] என்று சொல்லப்பட்டபடியும் பொருள் கொள்ளலாம்.

வேதங்களால் மிகவும் ஆதரிக்கப்பட்டதாகையாலும், பரத்வத்தையும், ஸௌலப்யத்தையும் ஒருங்கே காட்டுவதாகையாலும், எல்லார் தலையிலும் ஒக்கத் திருவடியை வைத்த பெருங்குணத்தைப் பேசுவதாகையாலும் திரிவிக்கிரமாவதாரம் முதலில் அநுபவிக்கப்பட்டது. அடுத்தபடியாக இத்திரிவிக்கிரம மூர்த்திக்கும் காரணபூதமான வாமனமூர்த்தியின் பெருமை பேசப்படுகிறது. “த்ரஷ்ட்ருந் ஸ்வகாந்த்யா வாமாநி ஸுகூநி நயதி” [காண்பவர்களைத் தன் ஒளியால் ஸுகமுள்ளவர்களாகச் செய்கிறான்] என்று வாமனசப்தத்துக்குப் பொருள். “ஸர்வாணி வாமாநி நயதி” [எல்லாரையும் ஸுகமுடையவர்களாகச் செய்கிறான்.]

என்று சாந்தோக்யோபனிஷத் இவ்வர்த்தத்தை ஆதரித்தது. “கொள்ளமானா இன்பவெள்ளம் கோதில தந்திடும் என் வள்ளலேயோ! வ்யங்கொண்ட வாமனுவோ!” என்று வேதம் தமிழ் செய்த மாறனும் வாமன சப்தார்த்தத்தை அருளிச்செய்தார். “வாமஸ் ஸுந்த்யரமுட்யோ:” என்கிற படியே மிகுந்த வடிவழகையுடையவன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். இவ்விரண்டு பொருள்களாலும் அவன் அகிலலோகாகர்ஷகமான வடிவழகையுடையவன் என்ற தாயிற்று. கடலைக் குளப்படியிலே அடக்கிவைப்போலே, உலகளந்த திரிவிக்கிரமமூர்த்தியின் ஸௌந்தர்யமெல்லாம் இச்சிறிய உருவில் வெள்ளமிடுமாகையாலே இப்பெருமானின் அழகு பேசவொண்ணாததாயிருக்கும். அவாங்மனஸகோசரமான இவ்வழகிலே வேதமும், புராணங்களும், ஆழ்வார்களும் ஆழங்காற்படுவார்கள். “ஸர்வாணி வாமாநி நயதி” என்றது வேதம். “ஸ வாமநோ திவ்யஸாரீர்த்ருக்” [திவ்யமான சரீரத்தையுடையவன் வாமனன்.] என்று புராணம் பேசுற்று.

“மாயக்கூத்தா! வாமனா! வினையேன் கண்ணா! கண் கைகால் தூயசெய்ய மலர்களா சோதிச்செவ்வாய் முகிழ்தா சாயல் சாமத்திருமேனி தண்பாசடையா தாமரைநீள் வாசத்தடம்போல் வருவானே! ஒருநாள் காண வாராயே”

என்றும், “ஒருமாணிக்குறளாகி ரிபிரந்த அக்கருமாணிக் கம்” என்றும், “வாமனன் என் மரதகவண்ணன் தாமரைக் கண்ணினன் காமனைப்பயந்தாய்!” என்றும் “மாண்குறள் கோல வடிவுகாட்டி” என்றும், “குரைகழல்கள் நீட்டி மண்கொண்ட கோல வாமனா” என்றும் நம்மாழ்வாரும்,

“சத்திரமேந்தித் தனியொரு மாணியாய்

உத்தரவேதியில் நின்ற ஒருவனை

கத்திரியர்காணக் காணி முற்றும் கொண்ட

பத்திராகாரன்”

என்றும். “காமர் தாதை கருதலர் சிங்கம் காணவினிய கருங்குழல் குட்டன் வாமனன் என் மரதகவண்ணன்” என்றும் பெரியாழ்வாரும். “கொண்ட கோலக் குறஞரு” என்று ஆண்டாளும் வேதம் புகழ்ந்த இவ்வடிவழிகிலே மயங்கினார்கள். (வாமனன்) இப்படி வடிவழிகாலே பிறரை உகப்பிப்பதோடன்றியில் குணங்களாலும் பிறரை ஆநந்திப்பிப்பவன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

“மிக்க பெரும்புகழ் மாவலி வேள்வியில்
தக்கதிதன்றென்று தானம் விலக்கிய
சக்கிரன் கண்ணைத் துரும்பால் கிளறிய
சக்கரக்கையனே!”

—என்றும்,

“மதியினால் குறள்மாணாய் உலகிரந்த கள்வற்கு” என்றும். “வாட்டமில் புகழ் வாமனனே” என்றும். “வன்மாவைய மளந்த எம் வாமன!” என்றும். “ஞாலங்கொள்வான் குறளாகிய வஞ்சனே!” என்றும். “கொள்வன் நான் மாவலி மூவடி தா என்ற கள்வனே!” என்றும் அந் ப்ரயோஜனர்களுக்காகவும் தன்னை அழியமாறி அளிக்கும் அருங்குணத்தில் ஆழ்வார்கள் ஆழங்காற்பட்டார்கள். (வாமனன்) “வடிவழிகைச்சொல்லுகிறதென்னுதல்; நன்மை களைத் தருமவனென்னுதல்” என்று நம்பிள்ளை ஈட்டில் (2-7-8) அருளிச்செய்தபடியே, வாமசப்தத்தாலே ஸுகூப்ரத்ய மான வஸ்துக்களைச்சொல்லி, ‘வாமனன்’ என்று அவை களைத் தருமவன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். “மருவிக் தொழும் மனமே தந்தாய் வல்லகாண் என் வாமனனே!” என்று ஆழ்வார் இவ்வர்த்தத்தை அருளிச்செய்தார். (வாமனன்) ஆதிபத்யத்தை இழந்த இந்திரனுக்கு அதை அளித்தும், மஹாபலிக்குப் பாதாளத்திலே நிலையான ஸாம் ராஜ்யத்தைக் கொடுத்தும், உலகிலுள்ள எல்லாச்சேதனர்கள் தலையிலும் தன் திருவடிகளை வைத்தும், இப்படி எல்லாருக்கும் ஸுகத்தைத் தந்தவன் என்றும் பொருள்

கொள்ளலாம். ‘வாமனன்’ என்னும் திருநாமத்துக்குச் சிறிய உருவை உடையவன் என்றும் பொருளுண்டு என்பது பிரஸித்தம். இந்தியே எல்லா ஆழ்வார்களும் ‘குறஞரு’ என்று அருளிச்செய்தனர். (வாமனன்) “மத்யே வாமந மாஸீநம் விஸ்வேதேவா உபாஸதே” [ஸர்வ சேதனர்களின் ஹ்ருதயத்திலும் வீற்றிருக்கும் வாமனனை, எல்லா தேவர்களும் உபாஸிக்கிறார்கள்.] என்று வேதத்தில் சொல்லிய படியே ஹ்ருதயகமலத்தில் அங்குஷ்டமாத்ரனயெழுந்தருளியிருக்கும் பெருமான் வாமனசப்தத்தால் சொல்லப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம். “வாமனன் நிற்பது மேவியிருப்பதென் நெஞ்சகம்” என்று ஆழ்வார் இவ்வர்த்தத்தை உணர்த்தினார்.

ஆக, இப்படி வாமனாவதாரத்தைச் சொன்னபின் இப்படி ப்ரஹ்மசாரியாய் அவதரித்த அவதாரத்திலும் பிராட்டியைவிட்டுப் பிரியாமல் மார்பிலே தரித்திருப்பவன் என்று உரைக்கிறது ‘ஸ்ரீதரன்’ என்னும் திருநாமம். “வாமனனே மாதவா” என்று ஆழ்வாரும் இவ்வர்த்தத்தை அருளிச்செய்தார். “க்ருஷ்ணஜிநேந ஸம்வ்ருண்வந் வதூம் வக்ஷ:ஸ்த்லாலயாம்” [திருமார்பிலே கோயில்கொண்டெழுந்தருளியிருக்கும் பிராட்டியை க்ருஷ்ணஜினத்தினால் மறைத்துக் கொண்டுவந்தான்.] என்கிறபடியே, மஹாபலியின் யாகசாலைக்கு எழுந்தருளியபோதும், திருமார்பிலிருந்த பிராட்டியை மான் தோலினால் மறைத்துக்கொண்டு வந்தான் வாமனன் என்று ப்ரஸித்தமிறே.

“ஏவம் யதூ ஜகத்ஸ்வாமீ தேவதேவோ ஜநார்தந: |
அவதாரம் கரோத்யேஷா ததூ ஸ்ரீஸ்தத்ஸஹாயிநீ ||
ராக்யவத்வேடபுவத் ஸீதா ருக்மிணீ க்ருஷ்ணஜம்நி |
அந்யேஷு சாவதாரேஷு விஷ்ணோரேஷாநபாயிநீ ||
தேவத்வே தேவதேவேஹ்யம் மநுஷ்யத்வே ச மாநுஷீ |
விஷ்ணோர் தேஹாநுருபாம் வை கரோத்யேஷாத்மநஸ்தநம் ||”

[தேவதேவனாகிய பகவான் அவதாரம் செய்யும்போது, இந்த ஸ்ரீதேவியும் அவனுக்குத் துணையாகத் தோன்றுகிறாள். எம்பெருமான் ராகவனாய் அவதரித்தபோது இவள் ஸீதையானாள். அவன் கிருஷ்ணனாய், பிறந்தபோது இவள் ருத்மிணியானாள். மற்ற அவதாரங்களிலும் இவள் விஷ்ணுவை விட்டுப் பிரியாதவளாயிருக்கிறாள். அவன் தேவனாகும்போது தேவதேஹத்தைக் கொண்டவளாயும், மனிதனாகப்பிறக்கும் போது மனிதவுருவம் கொண்டவளாயும், இப்படி விஷ்ணு வினுடைய தேஹத்திற்குப் பொருந்தியதாகத் தன்னுடைய திவ்யமங்களவீக்ரஹத்தைச் செய்துகொள்ளுகிறாள் பிராட்டி.] என்று விஷ்ணுபுராணத்தில் உரைக்கப்பட்டது இங்கு உணரத்தக்கது. “தாம் ரத்நமிவ அர்ச்சிஷம் புஷ்பமிவ ஸுரபிம் இந்துரிவ சந்த்ரிகாம் அம்ருதமிவ ஸ்வாதுதாம் ஒளத்பத்திகேந ஸம்பந்தேந தரதீதி ஸ்ரீதர: | நஹி ஹாது மியம் ஸக்யா கீர்த்திராத்மவஜோ யதா இதி ||” [ரத்னம் ஒளியை தரிப்பதுபோலவும், பூ மணத்தை தரிப்பதுபோலவும் சந்திரன் தன் ஒளியை தரிப்பதுபோலவும், அம்ருதம் இனிமையை தரிப்பதுபோலவும், அந்த ஸ்ரீதேவியை இயற்கையான ஸம்பந்தத்தினால் தரிக்கிறானாகையால் ஸ்ரீதரனாகிறான். “மனத்தை ஐயித்தவர்களைக் கீர்த்தி விட்டுப் பிரியவொண்ணாமல் விளங்குவதுபோல் இப்பிராட்டியும் இப்பெருமானை விட்டுப் பிரியவல்லளல்லள்” என்று சொல்லப்பட்டது.] என்று ஆசார்யாக்ரேஸரரான பராசர பட்டர் வியாக்கியானம் செய்தருளினார். (ஸ்ரீதரன்) ‘ஸ்ரீ’ என்று பெரியபிராட்டியார் சொல்லப்படுகிறார். அவரை தரிப்பவனாகையால் புருஷோத்தமனும் ஸ்ரீதரன் எனப்படுகிறான். பகவானுக்கு நாராயண நாமம் அஸாதாரணமாய் விளங்குவதுபோல் பிராட்டிக்கும் ‘ஸ்ரீ:’ என்னும் இத்திரு நாமம் அஸாதாரணமாயிருக்கிறது. “ஸ்ரீரீத்யேவ ச நாம தே பகவதி ப்ரும: கதம் த்வாம் வயம்” [பெரியபிராட்டியே! உமக்கு ‘ஸ்ரீ:’ என்பது திருநாமம். உம் பெருமையை நாங்கள் எப்படிச் சொல்லுவோம்?] என்றாரன்றோ ஆள

வந்தார். நாராயண நாமத்தைப்போல் இத்திருநாமமும் பல பொருள்களை உடையது. அவைகளை இனி விவரிப்போம்.

“ஸ்ரீங்-ஸேவாயாம்” என்கிற தாதுவிவிருந்து இந்த ஸ்ரீஸப்தம் உண்டான் தாகக்கொண்டால், “(அகில சேதனர்களாலும்) ஆஸ்ரயிக்கப்படுகிறாள்” என்றும் “(எம்பெருமானை) ஆஸ்ரயித்திருக்கிறாள்” என்றும் இரு பொருள்கள் ஏற்படும். “ஸ்ரு-விஸ்தாரே” என்னும் தாதுவிவிருந்து ஸ்ரீஸப்தம் தோன்றியதாகக் கொண்டால், “(அடியார்களுடைய குணங்களாலும் வீக்ரஹங்களாலும் உலகையெல்லாம்) வியாபித்திருக்கிறாள்” என்றும் பொருள்படும்; “ஸ்ரு-ஹிம்ஸாயாம்” என்கிற தாதுவிலே ஸ்ரீஸப்தம் நிஷ்பந்தமாகிறதென்று கொண்டால், “(அடியார்களுடைய தோஷங்களையெல்லாம்) போக்கடிப்பவள்” என்று ஸ்ரீசப்தத்துக்குப் பொருளாகும். “ஸ்ரு-ஸ்ரவணே” என்கிற தாதுவிவிருந்து ஸ்ரீஸப்தம் உண்டாகிறதென்று கொண்டால் “(அடியார்களுடைய முறையீடுகளைக்) கேட்பவள்” என்றும், “அவைகளை எம்பெருமானைக் கேட்பிப்பவள்” என்றும் பொருள்படும். இப்பொருள்களெல்லாம்

“ஸ்ருணாதி நிக்ஷிலாந் தேஷாஷாந் ஸ்ருணாதி ச குணைர் ஐக்யத் | ஸ்ரீயதே சாக்ஷிலேர் நித்யம் ஸ்ரயதே ச பரம் பதம் || ஸ்ரயந்தீம் ஸ்ரீயமானஞ்ச ஸ்ருண்வதீம் ஸ்ருணதீமபி ||”

[சேதனர்களுடைய எல்லாப் பாவங்களையும் போக்கடிக்கிறாள்; உலகம் முழுவதையும் குணங்களால் விபுரபிக்கிறாள்; எல்லாச் சேதனர்களாலும் எப்போதும் ஆஸ்ரயிக்கப்படுகிறாள்; பரமப்ராப்யமான பரமபுருஷனை ஸர்வகாலமும் ஆஸ்ரயித்திருக்கிறாள்; (எம்பெருமானை) ஆஸ்ரயித்திருப்பவளாகவும், (மற்றவர்களால்) ஆஸ்ரயிக்கப்படுபவளாகவும், (சேதனர்களின் குறைகளைக்) கேட்பவளாகவும், - எம்பெருமானை அக்குறைகளைக் கேட்பிப்பவளாகவும் (இவளை அறிகிறார்கள்.)]

என்று பாஞ்சராத்திரசாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்டன. “அகில சேதனர்க்கும் ஆஸ்ரயணீயையாய். தான் அவனை ஆஸ்ரயித்து லப்யதேவஸ்துபையாய், ஆஸ்ரிததேவாஷங்களை ஹிம்ஸித்து, அத்யேவாஷாதிசூணங்களை விஸ்தரிப்பித்து, ஆஸ்ரிததேவந் யோக்திகளை ஸ்ரவித்து; இவர்களை அங்கீகரிக்கக்கூடு குணமான வானங்களை அவனை ஸ்ரவிப்பிக்கை முதலான ஆகாரங்கள் புருஷகாரபூதையான பிராட்டிக்கு அவஸ்யா பேக்ஷிதங்களாகையாலே. இந்நிருத்திகளெல்லாத்தையும். ஸ்ரீஸூபதத்துக்கு அர்த்தமாக ஆசார்யர்கள் அநுஸந்திப்பர்” என்று (அழகியமணவாளப்பெருமாள்) நாயனராச்சான் பிள்ளை சது:ஸ்வோகீவியாக்கியானத்திலே அருளிச்செய்தார். இவருடைய திருத்தமப்பனான பெரியவாச்சான் பிள்ளை. பிராட்டி இச்சேதனனுடைய குறைகளைக் கேட்கும் ப்ரகாரத்தையும், எம்பெருமானைக் கேட்பிக்கும் ப்ரகாரத்தையும். பரந்தரஹஸ்யத்திலே அத்யத்யுபதமாக அருளிச்செய்தார். ஸ்ரீஸூபதிகள் பின்வருமாறு:—

“ஸ்ருணோதி” என்று கேட்குமென்கையாலே சேதனரோடுண்டான பூந்தகார்யத்தைச் சொல்லுகிறது. ‘ஸ்ராவயதி’ என்று கேட்பியாநிற்கும் என்கையாலே ஈச்வரனோடுண்டான பந்தகார்யத்தைச் சொல்லுகிறது. அதாவது:—! புறம்பு பொருத்தமடைய அற்று, ஈச்வரனுக்கு ஆளாகாதபடி பூர்வாபராதத்துக்கு அஞ்சின எனக்கு நிருபாதிக ஜனனியான தேவரீர் திருவடிகளொழியப் புகலில்லை; இனி நான் ஈச்வரனுடைய இரக்கத்துக்கு இரையாய் ரக்ஷித்தனாதல், அவனுக்கு ஸ்வாதந்தர்யபாத்ரமாய் நாசத்தோடே தலைக்கட்டுதலொழிய இளைப்பாறுகைக்கு இடமில்லாதபடி அநந்யகூதி; இனி அடியேனுக்கு ஹிதமின்னதென்று அறிந்து ரக்ஷித்தருளுகை தேவரீருக்கே பூரம்’ என்று இவன் சொன்ன வார்த்தையைக் கேட்கையும்; அதுக்கு மேலே வெந்நீருக்குக் குளிர்நீர்போலே, நிரங்கு ஸ்வாதந்தர்யத்தாலே ‘அபித: பாவகோபமம்’ என்கிறபடியே அநபிபூவநீயனான ஈச்வரனைத்

தன்னுடைய பேராக்யதாதிசயத்தாலே பதமாக்கி நாயன்தே! இச்சேதனை அங்கீகரித்தருளீர்’ என்னும்; ‘ஆவதென்?’ ‘ஸ்ருதி: ஸ்ம்ருதிர் மமைவாஜ்ஞா’ என்று நம்முடைய ஆஜ்ஞா ரூபமான ஸாஸ்த்ரமர்யாதையை அதிலங்கித்து நம் நெஞ்சு புண்படும்படி தீரக்கூழிய அபராதம் பண்ணிப்போந்தவனல்லனோ? இவனையங்கீகரிக்கையாவதென்?’ என்னும் ஈச்வரன்; ‘அவனுடைய பூர்வாபராதங்களை உம்முடைய பொறைக்கு இலக்காக்கி ரக்ஷித்தருளீர்’ என்னும் பிராட்டி; ‘பொறையை நோக்குகைக்காக ஸாஸ்த்ரமர்யாதையைக் குடநீர்வழியவோ?’ என்னும் ஈச்வரன்; ‘சாஸ்த்ரமர்யாதையை நோக்குகைக்காக உம்முடைய ஸ்வாபூவிகமான க்ஷமாதத்வத்தைக் குடநீர்வழியவோ?’ என்னும் பிராட்டி; ‘க்ஷமையை நோக்கில், சாஸ்த்ரமர்யாதை குலையும்; சாஸ்த்ரமர்யாதையை நோக்கினால் க்ஷமாதத்வம் குலையும்; இரண்டும் குலையாதொழிய வேண்டும்; செய்யவடுப்பதென்?’ என்னும் ஈச்வரன்; ‘கிங்கர்த்தவ்யதாசுலனாயிருந்தால் அத்தனையே; அவை இரண்டும் குலையாதபடி வழி சொல்லுகிறேன்: அப்படியே செய்கருளீர்’ என்னும் பிராட்டி; ‘இரண்டும் குலையாமல் இச்சேகனை நோக்க வழியுண்டாமாகில் நமக்குப் பொல்லாதோ? சொல்லிக்காண்!’ என்னும் ஈச்வரன்; ‘ஆனால், சாஸ்த்ரமர்யாதையை விமுகூர் விஷயமாக்குவது; உம்முடைய க்ஷமையை அபிமுகூவிஷயமாக்குவது; இரண்டும் ஜீவித்ததாயறும்’ என்னும் விஷயவிபூரகம் பண்ணிக்கொடுக்கும் பிராட்டி; அதைக் கேட்டு ‘அழகிய விபூரகம்!’ என்று இச்சேதனை அங்கீகரித்தருளும் ஈச்வரன்; ஆக, இப்படி ஸாபராதஜந்துவை ஈச்வரன் அங்கீகரித்தருளும்படியான வார்த்தைகளைக் கேட்பிக்கருளுகையும்.”

இப்படிப் பிராட்டியால் புருஷகாரம் செய்யப்பெற்ற சேதனனையே ‘ஸர்வேச்வரன் அங்கீகரிக்கிறான் என்பதை ‘என்னைத் தீர்மானம் கெடுத்தாய் உனக்கென் செய்கேன்? என் கிரீதரணே!’ என்று ஆழ்வாரும் அருளிச்செய்தார்.

‘மாதவன்’ என்று எம்பெருமான் வைகுண்டத்தில் பிராட்டியுடன் எழுந்தருளியிருக்கும் இருப்பைச் சொல்லிற்று. ‘ஸ்ரீதரன்’ என்று அவதாரம் செய்யும்போதும் அவனை தரித்திருக்கிறுனென்கிறது. ஆகையால் புநருக்தியில்லை.

‘இப்படிப் பராவஸ்தையையும், விபூஹவிபுவாவதாரங்களையும் அநுபவித்தபிறகு, ‘ஹ்ருஷீகேஸன்’ என்று ஸர்வேசுவரன் மனுஷ்யர்களுடைய ஹ்ருதயத்தில் அந்தர்யாமியாய் நின்று இந்திரியங்களை நியமித்துக்கொண்டு வீற்றிருக்கும் இருப்பு அநுபவிக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீதரன் என்ற திருநாமத்திற்குப்பின் படிக்கையாலே இந்த அந்தர்யாமியவஸ்தையிலும் எம்பெருமான் பிராட்டியுடன் கூடிய வனாகவே எழுந்தருளியிருக்கிறுனென்பது தோற்றுகிறது.

“ஹ்ருஷீகாணீந்த்ரியாண்யாஹுஸ் தேஷாமீஸோ யதோ
புவாந் |
ஹ்ருஷீகேஸஸ் ததோ விஷ்ணு: க்யாதோ தேவேஷு
கேஸவ: ||”

[ஹ்ருஷீகங்களென்று இந்திரியங்களைச் சொல்லுகிறார்கள்; அவ்விந்திரியங்களை நியமிப்பவராயிருப்பதால், விஷ்ணு கேசவன் என்னும் திருநாமங்களையுடைய நீர் தேவர்களுள் ‘ஹ்ருஷீகேசன்’ எனப்படுகிறீர்.] என்று ஹரிவம்சத்தில் ஹ்ருஷீகேசஸுப்தார்த்தம் சொல்லப்பட்டது. (ஹ்ருஷீகேசன்) ஹ்ருஷீகஸுப்தத்தினால் பத்து இந்திரியங்களாகிய தலைகளைக் கொண்ட மனஸ்ஸாகிற ராவணன் சொல்லப்படுகிறது. அந்த ராவணனை தன்னைப்பற்றின அறிவாகிய அம்பை ஏவிக் கொல்லுமவனாகையாலே இப்பெருமான் ஹ்ருஷீகேசனெனப்படுகிறான்.

“த்யுஸேந்த்ரியாநம் கேராம் யோ மநோரஜநீசரம் |
விவேகஸரஜாலேந ஸமம் நயதி யோக்யநாம் ||”

[யோகிகளுடைய பத்து இந்திரியங்களாகிய தலைகளையுடைய மனஸ்ஸாகிற பயங்கரராக்ஷஸனை, தன்னைப்பற்றிய

அறிவாகிய அம்புக்கூட்டங்களால் அடக்குகிறான்.] என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ.

“இருடிகேசன் எம்பிரான் இலங்கையரக்கர்குலம்
முருடுதீர்த்த பிரான் ‘எம்மான்’ — என்று
நம்மாழ்வார் இவ்வர்த்தத்தை உணர்த்தினார்.

“அண்டக்குலத்துக்கதிபதியாகி அகரிராக்கதரை இண்டக்குலத்தை எடுத்துக் களைந்த இருடிகேசன்தனக்கு” என்று பெரியாழ்வாரும் இதைப் பாசுரமிட்டருளினார். ‘இருடிகேசன்’ என்னும் இத்திருநாமத்தினாலும் விரோதிரஸநஸீலத்வம் சொல்லப்படுகிறது. “ஏர்விடை செற்றிளங்கன்றெறிந்திட்ட இருடிகேசா” என்று பெரியாழ்வார் இக்குணத்தைப் பேசினார். (ஹ்ருஷீகேசன்) தன்னைக் கண்டவர்களுடைய இந்திரியங்களை வசப்படுத்துமவன். “ருபௌத்யார்யகுணை: பும்ஸாம் த்யுருஷ்டிசித்தாஸஹாரிணம்” [தன்னுடைய ரூபம், வண்மை, குணங்கள் முதலியவற்றால் ஆண்பிள்ளைகளுடைய கண்ணையும், மனத்தையும் அபஹரிக்குமவன்.] என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. “முடியானே” என்னும் திருவாய்மொழியில் நம்மாழ்வார் “நெடியானே! என்று கிடக்கும் என் நெஞ்சமே” என்றும், “வஞ்சனே! என்னுமெப்போதுமென் வாசகமே” என்றும், “தாயவனே! என்று தடவும் என் கைகளே” என்றும், “உன்னை மெய்கொள்ளக் காண விரும்புமென் கண்களே” என்றும், “பண்கொண்டபுள்ளின் சிறகொலி பாவித்துத் தின்கொள்ள ஓர்க்கும் கிடந்தென் செவிகளே” என்றும் தம்முடைய இந்திரியங்கள் ஒவ்வொன்றும் எல்லா இந்திரியங்களின் அநுபவத்தையும் ஆசைப்பட்டு எம்பெருமானை அநுபவிக்க மேல்விழுந்தன என்று அருளிச்செய்தாரன்றோ. “நாக்கு நின்னையல்லாலறியாது”, “கண்டு நானுன்னை உகக்க” “வேறெருவரோடென் மனம் பற்றாது” “என்னப்பா என்னிருடிகேசா” என்று தம்முடைய இந்திரி

யங்களெல்லாம் எம்பெருமான் பக்கல் ஈடுபட்டபடியைப் பெரியாழ்வாரும் பேசியருளினார். தன்னுடைய அவயவ சோபையாலும், ஆபுரணசோபையாலும் பிறருடைய இந் திரியங்களை வசப்படுத்துகிறுனென்பதைப் பெரியாழ்வாரும்
 “மின்னுக்கொடியும் ஓர்வெண்திங்களும் சூழ் பரிவேடமுமாய்
 மின்னல் துலங்குமரசிலையும் பீதகச்சிற்றுடையொடும்
 மின்னில் பொலிந்ததோர் கார்முகில்போலக் கழுத்தினில்
 காறையொடும்
 தன்னில் பொலிந்த இருடிகேசன் தளர்நடை நடவாளே”

என்று அருளிச்செய்தார். “இருடிகேசன் வலி செய்ய முத்தன்ன வெண்முறுவல் செய்ய வாயும் முலையும் அழகழிந் தேன் யான்” என்று ஆண்டாளும் தன்னுடைய இந்திரியங் களெல்லாம் இருடிகேசனிட்ட வழக்காயிருக்கின்றன என்று அருளிச்செய்தாள்.

இப்படி எம்பெருமான் ஹ்ருதயகமலத்திலே திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்துடன் அந்தர்யாமியாய் எழுந்தருளியிருக் கிறான் என்னுமிடத்தை

“வெள்ளைச் சுரிசங்கொடாழியேந்தித்
 தாமரைக்கண்ணனென் நெஞ்சினூடே
 புள்ளைக்கடாகின்றவாற்றைக் காணீர்
 என்சொல்லிச்சொல்லுகென் அன்னைமீர்கான்?” என்றும்

“கல்லும் கணைகடலும் வைகுந்தவானாடும்
 புல்லென்றெழிந்தனகொல் ஏ பாவம்!—வெல்ல
 நெடியான் நிறம் கரியான் உள்புகுந்துநீங்கான்
 அடியேனதுள்ளத்தகம்” —என்றும் நம்மாழ்வாரும்,

“நிற்பதும் ஓர் வெற்பகத்(து) இருப்பும்விண் கிடப்பதும்
 நற்பெரும் திரைக்கடலுள் நானிலாத முன்னெலாம்
 அற்புதன் அநந்தசயனன் ஆதிபூதன் மாதவன்
 நிற்பதும் இருப்பதும் கிடப்பதும் என் நெஞ்சுளே”
 —என்று திருமழிசைப்பிரானும்,

“வடதடமும் வைகுந்தமும் மதிள் துவராபதியும்
 இடவகைகள் இகழ்ந்திட்டென்பால் இடவகை
 கொண்டனையே” —என்றும்.

“அநந்தன்பாலும் கருடன்பாலும் ஐதுநொய்தாக வைத்தென்
 மனந்தன்னுள்ளே வந்து வைகி வாழச்செய்தாய் எம்பிரான்!”
 என்றும் பெரியாழ்வாரும் அருளிச்செய்தனர். வேதமும்
 “நீலதோயதம் த்யஸ்தா வித்யுல்லேகேவ பாஸ்வரா” முத
 லான விடங்களில் இவ்விஷயத்தைச் சொல்லிற்று.

“லாபுஸ்தேஷாம் ஐயஸ்தேஷாம் குதஸ்தேஷாம் பராபுவ: |
 யேஷாமிந்திவரஸ்யாமோ ஹ்ருத்யே ஸுப்ரதிஷ்டித: ||”

[எவர்களுடைய ஹ்ருதயத்தில் காயாம்பூவண்ணனான பெரு மான் நன்கு பொருந்தியிருக்கிறானே, அவர்களுக்கே லாபமும், ஐயமும் உண்டாம்; அவர்களை அவமானம் அணுகுமோ?] என்று ருஷிகளும் இவ்விஷயத்தைச் சொன்னார்கள். “நஞ்சீயர் கோயிலுக்கு எழுந்தருளாநிற்க, வழியிலே பிள்ளாணைக்கண்டு, ‘ஈசுவரனுக்கு ஸ்வரூபவ்யாப்தியேயோ, விக்ரஹ வ்யாப்தியும் உண்டோ?’ என்று பிள்ளாணைக் கேட்க, ‘பாஷ்யகாரர் தோற்ற அருளிச்செய்துகொண்டு போந்தது ஸ்வரூபவ்யாப்தியாயிருக்கும்; ஆகிலும், எம்பார் ஒருநாள், ‘உபாஸகாநுகூரஹார்த்தமாக ஆஸ்ரிதருடைய நெஞ்சிலே விக்ரஹத்தோடே வ்யாபித்திருக்கும்’ என்று அருளிச்செய்யக்கேட்டேன்? என்று பணித்தான்” என்று ஈட்டில் எடுக்கப்பட்ட ஐதிஹ்யமும் இவ்விடத்தில் அநு ஸந்திக்கத்தக்கது. பிள்ளைலோகாசார்யரும் “அந்தர்யாமித்வ மாவது:—அந்த:ப்ரவிர்ய நியந்தாவாயிருக்கை. ஸவர்க்கூநரக ப்ரவேஸாதி, ஸர்வாவஸ்தைதுகளிலும், ஸகலசேதநர்க்கும் துணையாய், அவர்களை விடாதே நிற்கிற நிலைக்கு மேலே ஸுபூர்வரயமான திருமேனியோடே ‘கூடிக்கொண்டு அவர் களுக்கு த்யேயனாகைக்காகவும், அவர்களை ரக்ஷிக்கக்காகவும் பூந்து பூகனாய்கொண்டு ஹ்ருதயகமலத்திலே எழுந்தருளி

யிருக்கும் இருப்பு." என்று தத்வத்யத்தில் அருளிச் செய்தார்.

(ஹ்ருஷீகேசன்) 'ஹ்ருஷ்' என்னும் தாது ஆனந்தத் தைக்குறிக்கும். 'க' என்னும் பதம் 'ஸுகம்' என்னும் பொருளையுடையது. 'கம் ப்ரஹ்ம' என்ற வேதவாக்யம் காண்க. 'ஈஸ' என்னும் பதம் ஐச்வர்யத்தை உடையவன் என்று பொருள்படுகிறது. ஆக, 'ஹ்ருஷீகேசன்' என்னும் திருநாமத்தால், ஹர்ஷத்தையும், ஸௌக்யத்தையும், ஐச்வர்யத்தையும் உடையவன் என்று சொல்லப்பட்டதாகிறது.

“ ஹர்ஷாத் ஸௌக்யாத் ஸுக்யஸ்வர்யாத்
ஹ்ருஷீகேசத்வமஸ்நுதே ”

[ஹர்ஷத்தையும், ஸௌக்யத்தையும், ஸுகமான ஐச்வர்யத்தையும் உடைத்தாயிருக்கையால் ஹ்ருஷீகேசனாயிருக்கும் தன்மையை அடைகிறாய்.] என்று இவ்வர்த்தம் புராணங்களில் பேசப்பட்டது.

‘ஸுதிர்யசந்த்ரமஸோ: ஸஸ்வத்யம்ஸுபி: கேஸஸம்ஜ்ஞிதை: |
போத்யந் ஸ்வாபயம்ஸ்சைவ ஜகதுத்திஷ்டுதே ப்ருத்யக் ||
போத்யநாத் ஸ்வாபநாச்சைவ ஜகதோ ஹர்ஷணம் ப்வேத |
அக்யநீஷோமக்ருதைரேவம் கர்மபி: பாண்டுநந்த்யந ||
ஹ்ருஷீகேஸோஹம்ஸாநோ வரதோ லோகப்ராவந: || ”

[கேசங்கள் எனப்படும் ஸுதிர்யசந்திரகிரணங்களால் நான் உலகிலுள்ளவர்களைமெல்லாம் எழுப்பிக்கொண்டும் தூங்கச் செய்துகொண்டும் விளங்குகிறேன். இப்படி எழுப்புவதினாலும், தூங்கச் செய்வதாலும் உலகிற்கு ஹர்ஷம் உண்டாகும். பாண்டவ! ஸுதிர்யசந்திரர்களைக்கொண்டு செய்யப்படும் இக்கருமங்களால், ஈச்வரனும், வரமளிப்பவனும், லோகப்ராவனனுமான நான் ஹ்ருஷீகேசன் எனப்படுகிறேன்.] என்று மோக்ஷதர்மத்தில் ஹ்ருஷீகேசஸுபத்தத்தின் மற்றொரு பொருள் விவரிக்கப்பட்டது. “ ஸுதிர்யஸ்மிர் ஹிகேஸ: புரஸ்தாத் ” [ஸுதிர்யகிரணமானது பகவான் ஹரியின் கேச

மெனப்படுகிறது] என்று வேதமும் இவ்வர்த்தத்தை உணர்த்திற்று. ‘கேஸ’ ஸுபத்தினால் எம்பெருமானுடைய திருக்குழல்கற்றையே சொல்லப்படுவதாகக்கொண்டு, ‘ஹிரண்யகேஸ:’ எஃகிறபடியே கண்டவர்களுக்கு ஹர்ஷத்தைக்கொடுக்கும் மயிர்முடியை உடையவன் என்றும் ஹ்ருஷீகேசஸுபத்தத்திற்குப் பொருள் கொள்ளலாம். கேசவன் என்னும் திருநாமத்திற்கும், இப்படி ஒரு பொருள் உரைக்கப்பட்டது. அங்கு அநுஸந்திக்கப்பட்ட ப்ரமாணங்களை இங்கும் படிப்பது. இப்படிப் பலபொருள்களை உடையதேயானாலும், ‘அந்தர்யாமியாய் இந்திரியங்களை நியமித்துக்கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கும்வன்’ என்னும் பொருளே இங்கு முக்யமாகக்கடவது.

இம்மாதிரியாக விபவமூர்த்திகளையும், அந்தர்யாம்யவதாரத்தையும் அநுபவித்தபிறகு, இம்மூர்த்திகளுக்கெல்லாம் மூலாவதாரமாய் விளங்குபவனும், பத்மநாபன் என்னும் திருநாமத்தை உடையவனுமான க்ஷீராப்திநாதனை அநுஸந்திக்கிறது பத்மநாபன் என்னும் திருநாமம். இங்கு சில விஷயங்களை அறியவேண்டும். அநிருத்த நாராயணனே பிரமனைப் பிறப்பித்தவனென்றும், எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலமூர்த்தியென்றும் சொல்லும் ப்ரமாணங்கள் முன்பே காட்டப்பட்டன. (பத்மநாபன் என்னும் பெயரிவிருந்து ப்ரஹ்மருத்ரர்களுக்கு நடுவில் படிக்கப்படும் இவ்விஷ்ணுமூர்த்தியே பிரமனைப் படைத்தவரென்று தோற்றுகிறது. ‘ஏஷ நாராயண: ஸ்ரீமாந் க்ஷீராரணவநிகேதந: | நாக்யப்ரயங்கமுத்ஸ்ருஜ்ய ஹ்யாக்யதோ * மதுராம் புரீம் ||’ என்று திருப்பாற்கடலில் துயிலும் பெருமானே கிருஷ்ணன் முதலிய அவதாரமூர்த்திகளுக்கு மூலபூகர் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இவை எப்படிப் பொருந்தும் எனில்: அநிருத்தனிடமிருந்து க்ஷீராப்திநாதன் தோன்றுகிறதென்றும் அவரிடமிருந்து மற்ற அவதாரங்கள் ஏற்படுகின்றன என்றும் கொண்டால் அவதாரமூர்த்தி

களுக்கு அநிருத்தரையும். திருப்பாற்கடல் நாதனையும் மூலமூர்த்தியாகச் சொல்லலாம். “பத்மநாபாதிகா: ஸர்வே...அநிருத்தாத் ஸமுத்பந்நா தீபாத் தீபா இவேஸ்வரா:” என்று முன் எடுக்கப்பட்ட ப்ரமாணத்தோடும் இது பொருந்தும். மஹாப்ரளயத்தில் அநிருத்தரும். நைமித்திக ப்ரளயத்தில் க்ஷீராப்திநாதனும் பிரமனைப் பிறப்பிப்பதாகக் கொள்ளலாம். அன்றிக்கே துர்மயைக்கயத்தாலே இருவரையும் ப்ரஹ்மோத்பாதகர்களாகக் கூறுவதாகவும் கூறலாம். புருஷஸூக்தத்திலும், ‘பாதேயாஸ்ய’ என்று அநிருத்தரை எடுத்து. ‘இஹாபுவாத்பு:’ [இங்கு மறுபடியும் அவதரித்தார்] என்று அவருடைய அவகாரபூதரான க்ஷீராப்திநாதனைச் சொல்லுவதாகவும், ‘ததோ விஷ்வங் வ்யக்ராமத்’ என்று அவருடைய அவதாரவ்யாப்தியைச் சொல்லுவதாகவும், ‘தஸ்மாத் விராட்யஜாயத்’ என்று அந்த க்ஷீராப்திநாதனிடமிருந்தே பிரமன் பிறந்தான் என்று சொல்லுவதாகவும் பொருள் கொள்ளலாம். ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்திலும் ‘பத்மநாபேயாஸமரபாபு:’ என்று வ்யூஹத்தில் நான்காவதான அநிருத்தரைக்குறித்தும், ‘பத்மநாபு: ப்ரஜாபதி:’ என்று முதல் அவதாரமான விஷ்ணுவைக்குறித்தும் பத்மநாபசப்தம் ப்ரயோகிக்கப் பட்டிருப்பதையும், ‘பத்மநாபு: ப்ரஜாபதி:’ என்றவிடத்து பாஷ்யத்தில் “நைமித்திகஸ்ருஷ்டிப்ரளயவிஷயம் சைதத் த்ரஷ்டவ்யம்” [இந்த ப்ரஹ்மஸ்ருஷ்டி நைமித்திக ஸ்ருஷ்டிப்ரளய விஷயமானதென்று கருதப்படவேண்டும்] என்று பட்டர் அருளிச்செய்ததையும் இங்கு அநுஸந்திப்பது. இனி இப்பத்மநாபசப்தார்த்தை விவரிப்போம்.

(பத்மநாபன்) “ஸர்வஜகத்காரணம் பத்மம் நாபெள யஸ்ய ஸ:”

[எல்லா ஜகத்துக்கும் காரணமான பத்மத்தை நாபியில் உடையவன் எனவே அவன்.] என்று சங்கரபாஷ்யத்தில்

பொருளுரைக்கப்பட்டது. “பாமருமுவுலகும் படைத்த ப்றபநாபாவோ!” என்று ஆழ்வாரும். “ஊழிமுதல்வன்..... பாழியந்தோளுடைப் ப்றபநாபன்” என்று ஆண்டாளும் பத்மநாபசப்தத்திற்கு அர்த்தம் பண்ணினார்கள். “தாதோத் தூந: ஸம்விஸதி பஞ்சவர்ஷஸதாநி து” [(பத்மஸம்பவனான) பிரமன் (தாமரைக்கொடியில்) மேல் நோக்கிப்பவனாய் ஐநூறு வருஷங்கள் நுழைந்தான்.] என்றும் “தர்த்துர் நாப்யாம் புஷ்கரம் ப்ராதூர்புவதி” [ஸர்வலோகத்தை தரிப்பவனான நாராயணனுடைய நாபியில் தாமரை உண்டாயிற்று.] என்றும், “அஜஸ்ய நாபாவத்யேகமர்ப்பிதம்” [பிறப்பிலி யான பெருமானின் நாபியில் ஒரு (தாமரை) கோற்று விக்கப்பட்டது.] என்றும், “யந்நாபிபத்மாத்யபுவந்மஹாத்மா ப்ரஜாதிபர் விஸ்வஸ்ருட், விஸ்வருப:” [உலகை உருவ மாகச் கொண்டவனும், உலகை ஸ்ருஷ்டிப்பவனுமான பிரமன் அவருடைய நாபிகமலத்திலிருந்து தோன்றினாரோ....] என்று மஹாபரிஷத்திலும், “ப்ரஹ்ம வை ப்ரஹ்மாணம் புஷ்கரேஸ்ருஜத்” [ப்ரஹ்மம் பிரமனைத் தாமரையில் கோற்று வித்தது] என்று அதர்வண வேதத்திலும், “ஸ ப்ரஜாபதி ரேக: புஷ்கரபர்ணே ஸம்புவத்” [அந்தப் பிரமன் ஒருவனே (எம்பெருமானுடைய திருநாபி) கமலத்தில் தோன்றினான்.] என்றும் பல வாக்கியங்களால் வேதத்திலும்

“யத் தத் பத்மமப்யூத் பூர்வம் தத்ர ப்ரஹ்மா வ்யஜாயத் | ப்ரஹ்மணஸ்சாபி ஸம்பூத: ஸிவ இத்யவதூர்யதாம் || ஸிவாத் ஸ்கந்த்யஸ் ஸம்பூபூவ ஏதத் ஸ்ருஷ்டிசதுஷ்டயம் ||

[(பகவானுடைய உந்தியிலிருந்து) யாதொரு தாமரை முன் உண்டாயிற்றோ அதில் பிரமன் பிறந்தான். பிரமனிடமிருந்தே சிவன் பிறந்தானென்று அறியத்தக்கது. சிவனிடமிருந்து ஸ்கந்தன் உண்டானான். இது முதலில் ஏற்பட்ட) நாலு ஸ்ருஷ்டி.] என்று மஹாபாரதத்திலும்

“கதாசித் தஸ்ய ஸுப்தஸ்ய நாப்யாம் காமாத்ஜாயத |
திவ்யமஷ்டதூளம் பூரி பங்கஜம் பார்த்திவம் மஹத் ||
யஸ்ய ஹேமமயீ திவ்யா கர்ணிகா மேருருச்யதே ||”

[அப்பெருமான் ஒரு ஸமயம் யோகநித்திரை செய்துகொண்டிருக்கும்போது. அவனுடைய ஸங்கல்பத்தினால் அவனுடைய திருநாடியில், எட்டு தளத்தையுடையதும், ப்ருதீவிஸம்பந்தமுள்ளதும், மிகட்டெரியதும் அழகியதுமான தாமரை உண்டாயிற்று. அகனுடைய ஸுவர்ணமயமான அழகிய கர்ணிகை மேருமலையாயிற்று என்று சொல்லப்படுகிறது.] என்று பாத்மபுராணத்திலும் சொல்லப்பட்டது. “நாவியுள் நற்கமல நான்முகனுக் கொருகால் தம்மனையானவனே!” என்று பெரியாழ்வாரும். “நாட்டைப்படையென்றயன் முதலாத் தந்த நளிர் மாமலருந்தி வீட்டைப் பண்ணி விளையாடும் விமலன் தன்னைக்கண்டரே” என்று ஆண்டாளும் “தாமரை மேல் அயனவனைப் படைத்தவனே!” என்று குலசேகராழ்வாரும்.

“போது தங்கு நான்முகன் மகன் அவன் மகன் சொலில் மாது தங்கு கூறன் ஏறதூர்தி என்று வேதநூல் ஒதுகின்றதுண்மை அல்லதில்லை மற்றுரைக்கிலே” — என்று திருமழிசைப்பிரானும். “அயனைப் படைத்ததோர் எழில் உந்தி” என்று திருப்பாணாழ்வாரும். “அங்கமலத்தயன்” என்றும். “ஒருவனை உந்தி பூமேல் ஒங்குவித்து” என்றும். திருமங்கைமன்னனும். “செய்ய மறையான் நின் உந்தியான்” என்றும். “நான்முகற்குப் பூமேல் பகரமறை பயந்த பண்பன்” என்றும் பொய்கைப்பிரானும். “இருந்தண் கமலத் திரு மலரினுள்ளே திருந்து திசைமுகனைத் தந்தாய்” என்று பூதத் தாழ்வாரும். “அலரெடுத்த உந்தியான்” என்று பேயாழ்வாரும். “ஒரு தானாகித் தெய்வ நான்முகக் கொழுமுனை ஈன்று முக்கணீசனொடு தேவு பல நுதலி முவுலகம் விளைத்த உந்தி மாயக்கடவுள் மாமுதலடியே” என்று நம்மாழ்வாரும் எம் பெருமான் ஸர்வஜகத்காரணமான பத்மத்தை நாடியிலே

கொண்டு விளங்குவதை அநுபவித்தார்கள். “அஜரிஷ்ட ச கஸ்ய நாபே:” [எவனுடைய உந்தியிலிருந்து இவ்வுலகம் உண்டாயிற்று?] என்றார் ஆளவந்தாரும்.

“த்ரயோ தேவாஸ் துல்யாஸ் த்ரிதயமித்யுமத்வதமதி₄கம் த்ரிகாத்யஸ்மாத் தத்த்வம் பரிமிதி விதர்க்கார் விகுடயந் |
விபேதார் நாபீபத்யுமோ விதி₄வரித்யாநம் புக்யவத:
தத்யந்யத்ய ப்ருபுங்கீபாவதி₄தி ஸித்த்யாந்தயதி ந: ||”

[‘மும்மூர்த்திகளும் ஸமர்’ ‘மூவரும் ஒன்றே’ ‘மூன்றைக் காட்டிலும் வேறுபட்டது பரதத்வம்’ என்னும் விதண்டா வாதங்களைப் போக்கடிப்பதாய். பிரமருத்திரர்களுக்கு முதற்கிழங்காயிருப்பதான பெரிய பெருமானுடைய திருநாடிக்கமலமானது அவனையொழிந்த மற்றவையெல்லாம் அவனுடைய புருவநெரிப்புக்கு வசப்பட்டவை என்று நமக்கு முடிவுகட்டிக் தருகின்றது.] என்று பட்டர் அருளிச் செய்தபடியே பரதத்வரித்தாரணம் செய்து தரும் திருநாமமன்றோ இது. (பத்மநாபன்) “பத்மமிவ நாபி: யஸ்ய ஸ:” [தாமரைபோன்ற உந்தியை உடையவன்] என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். “ஹ்ருத்பத்மஸ்ய நாபெள மத்யே ப்ரகாஸமாநத்வாத் வா பத்மநாப:” [ஹ்ருதய கமலத்தின் நடுவில் பிரகாசிப்பதால் பத்மநாபனாகிறான்.] என்றும் சங்கரர் பொருள்கொண்டார்.

இப்படி ஸகலாவதாரமூலமூர்த்தியான பத்மநாபாவதாரம் அநுபவிக்கப்பட்டது. அடுத்தபடியாக அப்பெருமானுடைய முக்கியாவதாரமாகிய க்ருஷ்ணாவதாரம் தூரமோதூரநாமத்தில் அநுபவிக்கப்படுகிறது. “பத்மநாபன் என்னும் திருநாமத்தினால் அவதாரத்திலும் பரத்வம் பொலிய நிற்பவனென்று காட்டப்பட்டது. ‘தாமோதரன்’ என்று ஓரிடைச்சிக்குக் கட்டவும் அடிக்கவுமாய்படி நின்ற ஸௌலப், யத்தின் எல்லை நிலத்திலே ஈடுபடுகிறது. ‘தூம’ என்று

கயிற்றுக்குப் பெயராகையால் கயிற்றை வயிற்றிலுடையவன் என்று தாமோதர நாமத்திற்குப் பொருளாகிறது.

“தயோர் மத்யக்யதம் பத்யதம் த்யாம்நா க்யாட்யம் தயோத்யரே |
ததஸ்ச த்யாமோத்யரதாம் ஸ யயௌ த்யாமபுந்த்யநாத் ||”

[அந்த யசோதையால் வயிற்றில் கயிற்றினாலே கட்டப் பட்டவனாய் அம்மரங்களினிடையில் சென்றான். கயிற்றால் கட்டப்பட்டதால் தாமோதரனாயிருக்கும் தன்மையை அடைந்தான்.] என்று சாஸ்திரம் சொல்லிற்று.

“த்யாம்நா சைவோத்யரே பத்யத்வா ப்ரத்யபுத்யநாதுலூக்யலே”
[கயிற்றால் வயிற்றில் கட்டி உரலில் பிடித்துக் கட்டினான்.] என்று விஷ்ணு புராணத்திலும் இத்திருநாமம் விவரிக்கப் பட்டது. ஸர்வஸ்மாத்தபரன் ஓரிடைச்சியின் கையிலே கட்டுண்டு கிடந்ததைக்கண்டு “எத்திறம்! உரலினெடு இணைந்திருந்து ஏங்கிய எளிவே” என்று நம்மாழ்வார் ஆறு மாதம் மோஹித்துக் கிடந்தார். “கண்ணினுண் சிறுத்தாம்பி னால் கட்டுண்ணப்பண்ணிய பெருமாயன்” என்று மதுரகவி களும். “கண்ணிக் குறுங்கயிற்றால் கட்டுண்டான் காளேனடி” என்று திருமங்கையாழ்வாரும் இந்நீர்மையிலே ஈடுபட்டனர்.

“த்யாமாநி லோகநாமாநி பூரந்தி யஸ்யோத்யரந்தரே |

தேந த்யாமோத்யரோ தேவ: ஸ்ரீத்யரஸ்து ஸமாஸ்யரித: ||

[தாமசத்தத்தினால் சொல்லப்படும் லோகத்திலுள்ள நாம ரூபங்களெல்லாம் (பிரளயகாலத்தில்) அவனுடைய வயிற்றினுள் விளங்குகிறபடியால் ஸ்ரீதரன் தாமோதரனாகிறான்.] என்று புராணத்தில் சொல்லியபடியும் பொருள் கொள்ளலாம். “தாமோதரனைத் தனி முதல்வனை ஞால முண்டவனை” என்று நம்மாழ்வார் இவ்வர்த்தத்தை உணர்த்தினார். “த்யமாதி ஸாத்யேந உத்யாரா உத்க்ருஷ்டா மதிர்யா தயா க்யம்யத இதி த்யாமோத்யர:” [தமம் முதலிய ஸாதனங்களால் உதாரமாய் (உயர்ந்ததாய்) விளங்கும் புத்தி ‘த்யாமோத்யாரா’ எனப்படும். அந்த புத்தியால் அறியப்படு

மவன் தாமோதரன்.] என்றும் சங்கரர் பொருளுரைத்தார். ‘த்யமாதி த்யாமோத்யரம் விது:’ [தாமோதரனை தமத்தினால் அறிகிறார்கள்] என்ற பகவத்வசனம் இவ்வர்த்தத்துக்குப் ப்ரமாணம். “தேஷாநாம் ஸுக்யஸம்ஸித்வாத் த்யாமாதி த்யாமோத்யரம் விது:” [தேவர்களுக்கு ஸுகமானவற்றை உபதேசிப்பதாலும். கயிற்றினால் கட்டப்பட்டதாலும் தாமோதரனென்று அறிகிறார்கள்.] என்ற ப்ரமாணத்தின் படியும் பொருள் சொள்ளலாம்.

ஆக. இப்பன்னிரு நாமங்களின் பொருளும் விவரிக்கப் பட்டதாயிற்று. வாஸுதேவன் முதலான நான்கு விபூஹ மூர்த்திகளினின்றும் மூன்று மூன்று மூர்த்திகளாகத் தோன்றிய கேசவாதி மூர்த்யந்தரங்களுள்ளதாகவும். இவர்கள் நெற்றி முதலிய அவயவங்களில் நின்றுகொண்டு சரீரத்தை ரக்ஷிக்கிறார்களென்றும். தியானிப்பவர்களுடைய தாபங்களைப் போக்கடிக்கிறார்களென்றும் பாஞ்சராத்ர சாஸ்திரத்தில் ப்ரகிபாதிக்கப்பட்டது. இக்கேசவாதிநாமங்கள் அவர்களைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம்.

ப்ராணயாமம்

ஆசமநத்திற்கு அடுத்தபடியாக. ஸந்தியாவந்தனத்தில் அடிக்கடி விதிக்கப்படும் ப்ராணயாமம் விவரிக்கப்படுகிறது. ப்ராணயாமத்தின்போது உச்சரிக்கவேண்டிய மந்திரம் பின் வருமாறு:—

ओं भूः। ओं भुवः। ओं सुवः। ओं महः। ओं जनः। ओं तपः। ओं सत्यं।

ओं तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।

ओं आपः ज्योती रसः अमृतं ब्रह्म भूभुवस्सुवरो।

ஓம் பூ:। ஓம் புவ:। ஓம் ஸுவ:। ஓம் மஹ:।

ஓம் ஜந:। ஓம் தப:। ஓம் ஸத்யம்।

ஓம் தத் ஸவிதுர் வரேண்யம்। பர்க்கேயா தேவஸ்ய தீமஹி।

தியோ யோ ந: ப்ரசோத்யாத்।

ஓம் ஆப: ஜ்யோதீ ரஸ: அம்ருதம் ப்ரஹ்ம

பூர்புவஸ்ஸுவரோம்.

இம்மந்திரங்களை. வலது கைப் பெருவிரலாலும், மோதிர விரலாலும் மூக்கைப் பிடித்துக்கொண்டு உச்சரிக்க வேண்டும். உச்சரிக்கும்போதே காற்றை இடது நாசியால் உள்ளே இழுத்து. சிறிதுநேரம் நிறுத்தி, வலது நாசியால் வெளிவிடவேண்டும். இம்மாதிரி மூன்று தடவை இம் மந்திரங்களை உச்சரிப்பது ஒரு ப்ராணாயாமமாகிறது. பூர்வ:.....ஸத்யம் என்னும் ஏழும், ஏழு வ்யாஹ்ருதிகள் எனப்படுகின்றன. அதற்குமேல் 'ப்ரசோத்யாத்' என்பது வரை காயத்ரீ என்று பிரஸித்திபெற்ற மந்த்ரமாகும். அதற்கு மேல் 'ஓம் ஆப:' என்று தொடங்கி 'பூர்பூவஸ்ஸுவரோம்' என்றுள்ள பாகம் 'காயத்ரீசிரஸ்' எனப்படுகிறது.

“ஸவ்யாஹ்ருதிம் ஸப்ரணவாம் க்யாயத்ரீம் ஸிரஸா ஸஹ |
த்ரி: பட்ரேத்யாயதப்ராண: ப்ராணாயாமஸ் ஸ உச்சயதே ||”

[ஸப்தவ்யாஹ்ருதிகளோடும், ப்ரணவத்தோடும், சிரஸ் ஸுடனும் கூடிய காயத்ரியை மூச்சை அடக்கிக்கொண்டு மூன்று தடவை படிப்பது ப்ராணாயாமம் எனப்படுகிறது.] என்று ப்ராணாயாமலக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது. இந்த ப்ராணாயாமத்தின் பெருமை

“ய ஏதா வ்யாஹ்ருதீஸ் ஸப்த ஸம்ஸம்ரேத் ப்ராணஸம்யம: |
உபாஸிதம் புவேத் தேந விஸ்வம் பூவநஸப்தகம் ||
ஸர்வேஷு சைவ லோகேஷு க்ரமாசாரஸ்ச ஐயதே ||
ஷோடஸாஷ்டரகம் ப்ரஹ்ம க்யாயத்ரியாஸ்து ஸிர: ஸம்ருதம் |
ஸக்ருத்யாவர்த்தயந் மர்த்ய: ஸம்ஸாராத்யபி முச்சயதே ||”

[ப்ராணனை அடக்கி இந்த ஏழு வ்யாஹ்ருதிகளையும் எவர்கள் நினைக்கிறார்களோ, அவர்களால் ஏழு உலகங்களும் உபாஸிக் கப்பட்டதாகிறது; எல்லா உலகிலும் ஸஞ்சரிக்கக்கூடிய சக்தியும் உண்டாகிறது. பதினாறு அக்ஷரங்கொண்ட காயத்ரியின் சிரஸ்ஸானது வேதத்தையே தன்னுட்கொண்டதாகச் சொல்லப்படுகிறது. அதை ஒரு தடவை சொன்ன போதிலும் ப்ராஹ்மணன் ஸம்ஸாரத்தினின்றும் விடுபடுகிறான்.] என்று யாஜ்ஞவல்க்யராலும்,

“விதிநா ஸாஸ்த்ரத்ருஷ்டேந ப்ராணாயாமாந் ஸமாசரேத் ||
யதுபஸ்துக்ருதம் பாபம் பத்ய்யாம் வாயத் க்ருதம் புவேத் |
பூஹுப்யாம் மநஸா வாசா ஸ்ரோத்ர த்வக்ய க்யூராண
சக்ஷுஸா ||”

[சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட விதிப்படி ப்ராணாயாமங் களைச் செய்யவேண்டியது; உபஸ்தத்தினாலும், கால்களாலும் கைகளாலும். மநஸ், வாக்கு, காது, கோல், மூக்கு, கண் இவற்றாலும் செய்யப்பட்ட பாபம் (ப்ராணாயாமத்தினால் அழிகிறது.)] என்று போதாயனராலும்,

“த்யுஸப்ரணவஸயுக்தை: ப்ராணாயாமைஸ் சதூர்த்யஸ: |
முச்சயதே ப்ரஹ்மஹத்யாயா: மாஸாச்சைவோபபாதகை: ||
ஸவ்யாஹ்ருதிம் ஸப்ரணவாம் க்யாயத்ரீம் ஸிரஸா ஸஹ |
யே ஜபந்தி ஸத்யா தேஷாம் ந ப்யம் வித்யதே க்வசித் ||”

[பத்து ப்ரணவங்களுடன் கூடியதான ப்ராணாயாமங்கள் பதினான்கை ஒரு மாதம் அநுஷ்டித்தானால் ப்ரஹ்மஹத்தி தோஷத்தினின்றும், உபபாதங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். வ்யாஹ்ருதிகள், ப்ரணவம், சிரஸ், ஆகிய இவற்றுடன் கூடிய காயத்ரியை எவர்கள் எப்போதும் ஜபிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எங்கும் பயமில்லை.] என்று யமஸ்ம்ருதியிலும்,

“ப்ராணாயாமாந் த்யூரயேத் த்ரீந் யத்யாவிதி, ஸமாஹித: |
அஹோராத்ரக்ருதம் பாபம் தத்ஷணாதேவ நஸ்யதி ||”

[மனச்சாந்தியுடன் கூடியவனும், மூன்று ப்ராணாயாமங்களைச் செய்யக்கடவன்; (அப்படிச் செய்வதால்) இரவிலும் பகலிலும் செய்த பாபங்கள் அந்தக்ஷணமே நசிக்கிறது.] என்று செளனகராலும்,

“ப்ராணாயாமா ப்ரஹ்மணஸ்ய த்ரயோ஽பி விதிவத் க்ருதா: |
வ்யாஹ்ருதிப்ரணவாயுக்தா விஜ்ஞேயம் பரமம் தப: ||
த்யஹ்யந்தே த்யுமாயமாநாநாம் த்யூதூநாம் ஹி யத்யூ மலா: |
ததேந்த்யூரியாணாம் த்யஹ்யந்தே த்யூஷா: ப்ராணஸ்ய
நிக்ரஹாத் || [6]

ஸவ்யாஹ்ருதிப்ரணவகா: ப்ராணயாமாஸ்து ஷோடஸா |
அபி ப்ருணஹநம் மாஸாத் புநந்த்யஹரஹ: க்ருதா: || [12]
[வ்யாஹ்ருதிப்ரணவங்களுடன் கூடிய மூன்று ப்ராணயாமங்
களும், விதிப்படி அநுஷ்டிக்கப்பட்டனவாகில் அவையே
ப்ராஹ்மணர்களுக்கு மேலான தபஸ் என்று அறியப்பட
வேண்டும். நெருப்பிலிட்டுத் தீச் சுடப்பட்டவளவில், தங்கம்,
வெள்ளி முதலிய தாதுக்களின் அழுக்குகள் எப்படி எரிக்கப்
படுகின்றனவோ, அப்படியே ப்ராணயாமம் செய்வதால்
இந்திரியங்களுடைய தோஷங்களெல்லாம் எரிக்கப்படு
கின்றன. வ்யாஹ்ருதிப்ரணவங்களுடன் கூடியவையும்,
தினந்தோறும் செய்யப்படுமவையுமான பதினாறு ப்ராண
யாமங்கள், கர்ப்பத்தைச் சிதைத்தவனையும் ஒரு மாதத்தில்
பரிசுத்தப்படுத்துகின்றன.] என்று மனுவினாலும்,

..ப்ராணயாமத்ரயம் க்ருத்வா ஸூர்யஸ்யோத்யநம் ப்ரதி |
நிர்மலா: ஸ்வர்க்குமாயாந்தி ஸந்த: ஸுக்ருதிநோ யதா ||"
[ஸூர்யனுதிக்கும்போது மூன்று ப்ராணயாமங்களைச்
செய்வதினால், நற்காரியங்கள் பல செய்த பெரியோர்களைப்
போலே தோஷமற்றவர்களாய் ஸ்வர்க்கத்தை அடைகின்ற
னர்.] என்று யோகயாஜ்ஞவல்க்ய ஸ்ம்ருதியிலும் விரிவாக
உபதேசிக்கப்பட்டது.

..நாஸிகோத்க்ருஷ்ட உச்ச்யவாஸோ த்யமாத: பூரக உச்ச்யதே |
கும்புகோ நிஸ்சலஸ்வாஸோ முச்யமாநஸ்து ரேசக: ||"
[மூக்கின் மேல் காற்றை உள்ளிழுப்பது பூரகமெனப்படு
கிறது. காற்றை 'அசையாமல்' அடக்கிவைப்பது கும்புக
மாகும்; வெளிவிடுவது ரேசகமென்று சொல்லப்படும்.]
என்று யோகயாஜ்ஞவல்க்யத்தில் சொல்லப்பட்டது. இப்படி
விதிப்படி ப்ராணயாமம் செய்வதினால் சரீராரோக்யம் முதலிய
த்யூஷ்டப்ரயோஜனங்கள் எதிர்க்கின்றன என்பது அநுஷ்
டிப்பவர்கள் அநுபவத்தில் கண்ட உண்மையாகும். இனி
ப்ராணயாம மந்திரத்தின் பொருள் வ்விரிக்கப்படுகிறது.

[ஓம் பூ, ஓம் பு, வ:.....ஓம் ஸத்யம்] ஒவ்வொரு
அண்டத்திலுமுள்ள பதினான்கு லோகங்களில், பூலோகம்,
புவர்லோகம், ஸுவர்லோகம், மஹர்லோகம், ஜனோலோகம்,
தபோலோகம் ஸத்யலோகம் என்பவை மேலுள்ள ஏழு
லோகங்களாகச் சொல்லப்படுகின்றன. ஓங்காரமானது
பகவத்வாசக மென்பது ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளில் ப்ரஸித்தம்.

..ய: புநரேதம் த்ரிமாத்ரேணவ ஓமித்யேதேநவ
அக்ஷரேண பரம் புருஷமபித்யாயீத"

[மூன்று மாத்திரைகளுடைய 'ஓம்' என்னும் இந்த அக்ஷரத்
தினால் பரமபுருஷனை எவன் தியானிக்கிறானோ,.....] என்று
முண்டகோபனிஷத்திலும், "சதுர்த்தயர்த்தத்யுமாத்ரா புருஷ
தைவத்யா" என்று அதர்வசிகையிலும்.

..யத்யேத்யாதெதுள ஸ்வர: ப்ரோக்தோ வேத்யாந்தே

ச ப்ரதிஷ்டித: |

தஸ்ய ப்ரக்ருதிலீநஸ்ய ய: பரஸ் ஸ மஹேஸ்வர: ||"

[வேதத்தின் ஆகியிலும், முடிவிலும் யாதொரு ஸ்வரமானது
உச்சரிக்கப்படுகிறதோ, தனக்குக் காரணமான அகாரத்தில்
ஒடுங்கின அவ்வொங்காரத்திற்கு எவனொருவன் பொருளோ
அவனை மஹேஸ்வரன்.] என்று நாராயணவல்லியிலும்,

..ஓமித்யேகாக்ஷரம் ப்ரஹ்ம வ்யாஹரம் மாமநுஸ்மரம் |

ய: ப்ரயாதி த்யஜந் தேஷஹம் ஸ யாதி பரமாம் க்யுதிம் ||"

[ப்ரஹ்மவாசகமான ஓங்காரத்தைச் சொல்லிக்கொண்டு,
என்னை நினைத்துக்கொண்டு தேஹத்தை எவன் விட்டுச்
செல்லுகிறானோ, அவன் மேலான கதியை அடைகிறான்.]
என்று கீதையிலும்,

..ஓமித்யேவம் ஸத்யா விப்ரா: பட்யத்வம் த்யாத கேஸவம் "

[ப்ராஹ்மணர்களே! 'ஓம்' என்று எப்போதும் படியுங்கள்;
(அதற்குப்பொருளான) கேசவனையே தியானம் செய்யுங்கள்.]
என்று ஹரிவம்சத்தில் ருத்ரனாலும்,

“க்லேஸகர்மவிபாகாஸயை: அபராம்ருஷ்ட

புருஷவிஸேஷ ஈஸ்வர: | தஸ்ய: வாசக: ப்ரணவ: ||”

[துக்கம், கர்மபலன், வாஸனை ஆகியவைகளால் தொடர்புபட்ட புருஷன் ஈஸ்வரன்; அவனுக்கு வாசகம் ப்ரணவம்.] என்று பாதஞ்ஜல யோகஸூத்ரத்திலும் சொல்லப்பட்டதன்றோ. ஒங்காரத்தையும் லோகங்களில் ஒவ்வொன்றையும் சேர்த்துப் படிப்பதற்குக் கருத்தென்னென்னில்: ஒங்கார வாச்யனான பகவானே பூலோகம் முதலிய ஸப்த லோகங்களுக்கும் அந்தர்யாமியாயிருக்கிறான் என்பதே. “அநுப்ரவேக்ருதம் ஸாமாநாதிகரண்யம்” [ஒரே வேற்றுமையில் படிப்பது வியாபித்திருக்கையைக் காரணமாகக் கொண்டதாகும்.] என்பதல்லவோ வேதாந்திகள் கண்ட உண்மை. “ஸர்வம் ஸமாப்நோஷி ததோ஽ஸி ஸர்வ:” [எல்லாவற்றையும் வியாபித்திருப்பதால் எல்லாமாகிறாய்.] என்றானன்றோ அர்ஜுனனும்.

“தத்ஸந்த்வாத்யநுபஸ்யந்தி ஹ்யேக ஏவேதி ஸாத்வ:”

[ஜீவனுக்குள் பரமாத்மா நிறைந்திருப்பதால் மஹான்கள் இருவரையும் ஒருவனென்றே பார்க்கிறார்கள்.] என்றார் வியாஸரும்.

அன்றிக்கே, மற்றொரு வகையாகவும் பொருள் கொள்ளலாம். ஒங்காரத்திற்கு, “அகாரவாச்யனான விஷ்ணுவுக்கே அடிமைப்பட்டிருப்பவன் மகாரவாச்யனான ஜீவன்” என்று ரஹஸ்யக்ரந்தங்களில் பொருளுரைக்கப்பட்டிருப்பது பிரஸித்தம். இதில் அசேதனத்தவம் சாப்தமாகக் காட்டப்படவில்லை. அதையும் காட்டுவதற்காக, ஒம் பூ:.....ஓம் ஸத்யம் என்று படிக்கப்படுவதாகவும், கொள்ளலாம்; சேதநாசேதநந்தளெல்லாம் பவவானுக்கு சேஷப் பொருள் என்று உணர்த்துகிறபடி. இத்தால் லீலாவிபூதியோகும் சொல்லப்பட்டது.

சுருதப்ரகாசிகாசாரியர், பூ:, புவ:, ஸுவ: முதலிய வற்றை லோகபரமாகக்கொள்ளாமல் பகவத்பரமாகவே பின்வருமாறு விவரித்திருக்கிறார். (பூ:) ‘பூ’ சப்தமானது ‘புவத்யஸ்மாத்’ [இதனிடமிருந்து உண்டாகின்றது.] என்கிற வ்யுத்தத்தியின்படி காரணத்தைச் சொல்லும். இன்ன வஸ்துவுக்குக் காரணம் என்று விசேஷிக்காமையால் பூ சப்தம் ஸர்வகாரணமான ப்ரஹ்மத்தைச் சொல்லுகிறது. (புவ:) ‘பூ:’ என்னும் தாது வளிப்பதையும் சொல்லும். ‘புவந்தி அஸ்மிந்’ [இவனிடத்தில் (எல்லாம்) வளிக்கின்றன.] என்றும், ‘புவதி அயம்’ [இவன் (எல்லாவற்றிலும்) வளிக்கிறான்.] என்றும் புவஸ் ஸப்தத்திற்குப் பொருளாகிறது. முதல் அர்த்தத்தினால் ஸர்வதூரகத்வமும், பூஹிர் வ்யாப்தியும் தெரிவிக்கப்படுகின்றன. இரண்டாவது பொருளிலிருந்து, ஸர்வ வ்யாபகத்வமும், அந்தர்வ்யாப்தியும் சொல்லப்படுகின்றன. இப்படிப்பட்ட பெருமையையுடையவன் பரவாஸுதேவனே என்பதை,

“யச்ச கிஞ்சித் ஐக்யத்யஸ்மிந் த்யநுப்யதே ஸ்ருயதே஽பி வா |

அந்தர் பூஹிஸ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித: ||” [இவ்வுலகில், காண்பனவும், கேட்பனவுமாகிய எல்லாவற்றின் உள்ளும் புறமும் நாராயணன் வியாபித்து நிற்கிறான்.] என்று வேதமும்.

“ஸர்வத்ராஸௌ ஸமஸ்தஞ்ச வஸத்யத்ரேதி வை யத: |

தத: ஸ வாஸுதேவேதி வித்வத்யபி: பரிபட்யதே ||

[எல்லாவற்றிலும் இவன் வளிக்கையாலும், எல்லாம் இவனிடம் வளிக்கையாலும் இவன் பெரியோர்களால் வாஸுதேவன் எனப்படுகிறான்.] என்றும்.

“வஸந்தி தத்ர பூதானி பூதாத்மந்யக்யிலாத்மநி |

ஸ ச பூதேஷ்வஸேஷேஷ வகாரார்த்தஸ்ததோ஽வ்யய: ||”

[பூதங்களை சரீரமாகக் கொண்டவனும். எல்லாவற்றுக்கும் ஆத்மாவாயிருப்பவனுமான அவனிடத்தில் பூதங்கள் வளிக்கின்றன. அவனும் எல்லா பூதங்களிலும் வளிக்கிறான். ஆகையால் அழிவற்றவனுன பகவான் வகாரத்துக்கு அர்த்தமாகிறான்.] என்றும் விஷ்ணுபுராணமும் உத்கோஷித்தன.

(ஸுவ:) “ஷுஞ் ப்ராணிப்ரஸவே” [‘ஷுஞ்’ என்னும் தூது ப்ராணிகளை உண்டாக்குவதைச் சொல்லுகிறது.] என்று தூது பாடம். ஆகையால் ‘ஸு:’ என்னும் பதம் (பகவானாகிய தன்னாலே) உண்டாக்கப்பட்ட வஸ்துக்களைச் சொல்லுகிறது. அவைகளை அடைகிறனாகையால் ‘ஸுவ’ எனப்படுகிறான் ஸர்வேஸ்வரன்.

“தத் ஸ்ருஷ்ட்வா ததேவாநுப்ராவிஸத்”

[அதை ஸ்ருஷ்டித்து, அதையே வியாபித்தது.] என்ற வேதவாக்யம் இவ்விஷயத்தில் ஆகாரம். “தானோர் பெருநீர் தன்னுள்ளே தோற்றி அதனுள் கண்வளரும் வானோர் பெருமான்” என்றார் ஆழ்வாரும். “ஸ ஏவ ஸ்ருஜ்ய:” என்ற விஷ்ணுபுராண ஸ்லோகத்திலும், பகவான் தன்னால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட வஸ்துக்களைவியாபித்திருக்கிறானென்னும் இவ்வர்த்தம் அறிவிக்கப்பட்டது. ‘ஸுவ:’ என்னுமிடத்தில் ஐகத்தை ஸ்ருஷ்டிப்பவன் பகவான் என்று சொல்லப்பட்டதாகிறது. இது ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். ‘பூ:’ என்றவிடத்தில் பகவான் உபாதூன காரணமெனப்பட்டது. இங்கு அவனே நிமித்தகாரணமெனப்படுகிறது. ‘ஐக்யத்யவ்யாபாரவர்ஜம்’ என்னும் ஸுதந்திரத்திலே இந்த ஐகத் ஸ்ருஷ்டி முதலியவை இதரசேதனர்களுக்குக் கிடையாது என்று வியாஸர் நிர்ணயித்தார். பிரயன் முதலியோர் ஸ்ருஷ்டி முதலானவற்றை நடத்திப்போருவதாகக் கேளா நின்றோமே என்னில்.

“ஸ்ருஷ்டிஸ்தித்யந்தகரணீம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணுஸிவாத்மிகாம் |

ஸ ஸம்ஜஞாம் யாதி புகுவாந் ஏக ஏவ ஜநார்த்தந: ||”

[ஜநார்த்தனான பகவான் ஒருவனே. ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களை நடத்தும் பிரமன். விஷ்ணு, சிவன் என்னும் ஸம்ஜ்ஞைகளை அடைகிறான்.] என்கிறபடியே ப்ரஹ்மருத்ரர்களை சரீரமாகக்கொண்டும், விஷ்ணுவாக அவதரித்தும் ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளைச் செய்கிறனாகையால் இவனே ஐக்யநிமித்தகாரணமாவான்.

(மஹ:) “மஹீயதே இதி மஹ:” [எல்லாராலும் பூஜிக்கப்படுகையால் ‘மஹ:’ எனப்படுகிறான்.] என்பது மஹஸ்ப்தார்த்தம். ‘மஹ-பூஜாயாம்’ என்று தூது, அன்றிக்கே, ‘மஹ:’ என்று தேஜஸ்ஸைச் சொல்லுகையால் தேஜோமயனாயிருப்பவன் என்று சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். எவ்விதமான தேஜஸ் என்று குறிப்பிட்டுச் சொல்லாமையால், எதிரிகளுக்கு ஆதித்யன், அக்னி முதலிய வற்றைப்போல் அணுகவொண்கவனாகவும், அடியார் களுக்குச் சந்திரன். ஸுவர்ணம், பின்னல் முதலியவற்றைப் போல் குளிர்ச்சிபொருந்தியவனாகவும் காட்சியளிப்பவன் என்று கோற்றுகிறது. ஒளியிலே ஸூர்யன் முதலிய வற்றைப்போலேயும், குளிர்ச்சியிலே சந்திரன் முதலியவை களைப்போலேயும் இருப்பவன் என்றும் கொள்ளலாம். வேதங்களும் “ஆதித்யவர்ணம் புருஷம்” என்றும், “ஹிரண்மய: புருஷ:” என்றும், “வித்யுத: புருஷாத்” என்றும், “வித்யுல்லேகேவ பூஸ்வரா” என்றும், “நக்ஷத்ராணி ரூபம்” என்றும் உத்கோஷித்தன. ரிஷிகளும், “ப்ரஸந்நாதித்ய வர்ச்சஸம்” [குளிர்ந்த ஆதித்யனைப் போன்ற ஒளியுள்ளவன்.] என்றும், “சந்த்ரபூஸ்கரவர்ச்சஸம்” என்றும், “சந்த்ரகாந்தாநம் ராமம்” என்றும், “ஹேமஸமாநவர்ணம்” என்றும் வர்ணித்தார்கள்; “முளைக்கதிரை” என்றும் “புனலுருவாய் அனலுருவில்” என்றும், “கதிர்மதியம்போல் முகத்தான்” என்றும், “மலர்கதிரின் சுடருடம்பாய்” என்றும் இந்தத்தேஜஸ்ஸிலே ஆழ்வார்களும் ஆழங்காற்பட்டார்கள்.

(ஐந:) 'ஜாதாந் நயதிதி ஐந:' என்கிற வ்யுத்தத்தியின் படியே ஸகல ஜீவராசிகளையும் அவரவர்கள் கர்மத்திற்குத் தகுந்தவாறு நடத்திச்செல்கிறான் என்று பொருள். அந்தர் யாமியாயிருந்து நியமிக்கிறான் என்று அர்த்தமாகவுமாம்; "அந்த: ப்ரவிஷ்ட: ஸாஸ்தா ஐநாநாம்" என்றது சுடர்மிகு சுருதி. "உடல்பிசை உயிரெனக் கரந்தெங்கும் பரந்துள்ள" என்றது தமிழ் மறை. லோகத்தை விடுகிறான் என்று அர்த்தமாகவுமாம்.

(தப:) ஸூர்யன். அக்னி முதலிய தேஜஸ்ஸுகளா யிருந்துகொண்டு தபிக்கிறானாகையால் 'தப:' எனப்படுகிறான்.

"தஸ்ய பூஸா ஸர்வமிதம் விபூதி||"

[அவனுடைய ஒளியினாலேயே இவையெல்லாம் ஒளிவிடுகின்றன.] என்றும், "யேந ஸூர்யஸ் தபதி தேஜஸேத்யத:" [எந்தப் பரம்பொருளின் ஒளியினாலே பிரகாசப்படுத்தப் பட்டவனாய் ஸூர்யன் ஒளிவிடா நிற்கிறானோ] என்றும், "யஸ்யாத்யேயா பூமுபயுஜ்ய பூதி" என்றும் மறை அறையாறினது.

"யதூதித்யகதம் தேஜ: ஐக்யத் பூஸயதேஹிஸம்।

யச்சந்த்ரமஸி யச்சாக்ஷநௌ தத்தேஜோ வித்யதி மாமகம்||" [உலகையெல்லாம் பிரகாசிக்கச்செய்யும் ஸூர்ய தேஜஸ்ஸும், சந்த்ராக்னிகளுடைய தேஜஸ்ஸும் என்னுடைய ஒளியே என்று அறிவாயாக] என்றான் கீதையில்கண்ணனும்.

(ஸத்யம்) ஸ்வரூபத்தாலும், ஸ்வபூவத்தாலும் விகார மற்றவன் என்றபடி. "ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் ப்ரஹ்ம" என்றும், "ஸத்யஸ்ய ஸத்யம்" என்றும் வேதாந்தங்கள் உத்கோஷித்தனவன்றோ.

'பூ:' 'பூவ:' முதலிய ஒவ்வொன்றோடும் ப்ரணவத்தைப் படித்திருப்பதால் இவை ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி மந்திரங்

களென்று உணர்த்தப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட ஸ்வரூப ஸ்வபூவங்களை உடைய அகார வாச்யனுக்கே அடிமைப் பட்டது ஆத்மவஸ்து என்று தெரிவிப்பதற்காகவும் ஓங்காரம் ஆவ்ருத்தி செய்யப்படுகிறது என்று கொள்ளலாம். இப்படிப் பட்ட ப்ரஹ்மம் எதுவோ அது என்று மேல் மந்திரங்க ளோடு சேர்த்துக்கொண்டும் பொருள் கூறலாம்.

ஓங்காரமாகிய ப்ரணவத்திற்கு ருஷி—ப்ரஹ்மா. சூந்தஸ்ஸு—கூரயத்ரீ, தேவதை—பரமாத்மா என்று படிக்கப் பட்டிருக்கிறது. 'பூ:' முதலிய எழு வ்யாஹ்ருதிகளுக்கும் ருஷி—வாமதேவர், சூந்தஸ்ஸு கூரயத்ரீ. ப்ரஹ்மா தேவதை என்று சுருதப்ரகாசிகாசாரியர் அருளிச்செய்தார்; இவை களுக்குத் தனித்தனியே ரிஷிசந்தோகேவதைகளுண்டென் றும் சிலர் நிரூபிக்கிறார்கள் என்றும் காட்டினார். அதாவது:— அத்ரி. ப்ருகு, குத்ஸர், வஸிஷ்டர், கௌதமர், காச்யபர்; ஆங்கிரஸர் ஆகியோர் முறையே இவற்றுக்கு ரிஷிகளாவர். கூரயத்ரீ, உஷ்ணிக், அநுஷ்டுப், ப்ருஹதீ, பங்க்தி, த்ருஷ்டுப், ஜகதீ என்பவை முறையே இவற்றுக்குச் சந்தஸ்ஸுகள். அக்ரி, வாயு, ஸூர்யன் (அர்க்கன்), வாகீசர் (ப்ருஹஸ்பதி), வருணன், இந்திரன், விஸ்வேதேவர்கள் ஆகியோர் தேவதை கள். அதாவது, இந்த தேவதைகளை சரீரமாகக்கொண்ட பகவான் தேவதை என்று 'தாத்ரயம். இம்மாதிரியே மற்ற மந்திரங்களிலும் பல பல தேவர்கள் தேவதைகளாகச் சொல்லப்பட்டிருந்தபோதிலும், அவர்களுக்கு அந்தர்யாமி யான பகவானே மந்த்ரப்ரதிபாத்யமான தேவதை என்பதே வேதாந்திகளின் கொள்கையாகும்.

ஓங்காரம், வ்யாஹ்ருதிசள் முசலியவற்றின் உற்பத்தி யைப்பற்றி வேதத்தில் சில விருத்தாந்தங்கள் படிக்கப் படுகின்றன. அவை பின் வருமாறு:— ப்ரஹ்மணத்தில்

“ப்ரஜாபதிரகாமயத ப்ரஜாயேயேதி | ஸ தபோ஽தப்யத | ஸ தபஸ்தப்த்வா | இமாந் லோகாநஸ்ருஜத் | ப்ருதிவீமந்தரி-
ஷம் திவம் | தாந் லோகாநப்யதபத் | தேப்யோ஽பிதப்தேப்யஸ்
தீர்ணி ஜ்யோதீம்ஷ்யஜாயந்த | அக்நிரேவ ப்ருதிவ்யா
வாயுரந்தரிஷாத் ஆதித்யோ திவஃ | தேப்யோ஽பிதப்தேப்யஸ்
தீர்ணி ஸூக்ராண்யஜாயந்த | பூரித்யேவ ரிக்வேதூதூஜாயத
புவ இதி யஜுர்வேதூத் ஸுவரிதி ஸாமவேதூத் | தாநி
ஸூக்ராண்யப்யதபத் | தேப்யோ஽பிதப்தேப்யஸ் த்ரயோ
வர்ண அஜாயந்த | அகார உகார மகார இதி | தானேகதூ
ஸம்புரத் ததேததேயமிதி | தஸ்மாதூதூமாவ்ருணேதீதூமிதி
வை ஸ்வர்க்குலோக ஓமித்யாதித்யோ யோ஽ஸௌ தபதி ||”

[பரமபுருஷன் தான் பலவாக ஆக்வேண்டுமென்று விரும்பி
னான். அவன் (அதற்கனுகுணமாக) ஸங்கல்பத்தைச் செய்
தான். அப்படி ஸங்கல்பத்தைச் செய்து பூமி. அந்தரிஷம்.
தேவலோகம் ஆகிய இவ்வுலகங்களைப்படைத்தான். அப்படி
ஸ்ருஷ்டி செய்யப்பட்ட லோகங்களைக் குறித்து மறுபடியும்
ஸங்கல்பித்தான். அப்படி ஸங்கல்பவிஷயமான அந்த
லோகங்களிலிருந்து மூன்று சோதிகள் உண்டாயின.
ப்ருதிவியிலிருந்து அக்னியும், அந்தரிஷத்திலிருந்து வாயுவும்,
ஸ்வர்க்குலோகத்திலிருந்து ஸூர்யனும் உண்டானார்கள்.
(அந்த ஜ்யோதிஸ்ஸூக்களைக் குறித்தும் ஸங்கல்பம் செய்தது).
அவைகளிலிருந்து பரிசுத்தமான மூன்று வ்யாஹ்ருதிகள்
உண்டாயின. ருக்வேதத்திலிருந்து ‘பூ:’ என்றும், யஜுர்
வேதத்திலிருந்து ‘புவ:’ என்றும், ஸாமவேதத்திலிருந்து
‘ஸுவ:’ என்றும் உண்டாயின. அவைகளைக் குறித்தும்
ஸங்கல்பம் செய்தான் (பகவான்). அவைகளிலிருந்து ‘அ’,
‘உ’, ‘ம’. என்னும் மூன்று எழுத்துக்கள் தோன்றின.
அவைகளை (பரமபுருஷன்) ஒன்று சேர்த்தான். அதுவே
ஓங்காரமாயிற்று. ஆகையால் இவ்வேவாங்காரம் எல்லாவற்
றையும் வியாபித்திருக்கிறது. இதுவே ஸுவர்க்குலோக
மாகும்; ஓங்காரமே பிரகாசிக்கும்படியான ஸூர்யனாகவு
மாகிறது.] என்று ஓதப்பட்டது.

“ப்ரஜாபதிர் லோகாநப்யதபத் | தேப்யோ஽பிதப்தேப்யஸ்
த்ரயோ வித்யாஸ் ஸம்ப்ராஸ்ரவந் | தஸ்யா அபிதப்தாயா:
ஏதாந்யக்ஷராணி ப்ராஸ்ரவந்த | பூர் புவஸ் ஸுவரிதி தாந்யப்
யதபத் | தேப்யோ஽பிதப்தேப்ய: ஓங்காரஸ் ஸம்ப்ராஸ்ரவத் |
யதூ ஸூக்ராநாம் ஸகூநாநாம் ஸர்வாணி பர்ணாநி ஸந்த்
ருண்ணாநி ஏவமோங்காரேண ஸர்வா வாசஸ் | ஸ ஓங்கார ஏவ
வேதஸ் ஸ ப்ராஹ்ம”

[ப்ரஜாபதியானவர் லோகங்களைக்குறித்து ஸங்கல்பித்தார்.
அவைகளிலிருந்து மூன்று வித்தைகள் (வேதங்கள்)
உண்டாயின. அவைகளைக் குறித்தும் ஸங்கல்பித்தவுடன்
‘பூர் புவஸ் ஸுவ:’ என்னும் இம்மூன்று அக்ஷரங்களும்
உண்டாயின. அவைகளைக் குறித்தும் ஸங்கல்பம் செய்த
வுடன் ஓங்காரம் தோன்றிற்று. எப்படி வெளுத்த நிறமுள்ள
பக்ஷிகளின் எல்லா இறகுகளும் ஒன்றாகச் சேர்க்கப்பட்டிருக்
கின்றதோ. அப்படியே எல்லா வார்த்தைகளும் ப்ரணவத்
தினால் ஒன்றாகக் கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகவே ப்ரண
வமே வேதமாகும். அதுவே ப்ரஹ்மம்.] என்று மற்றொரு
உபனிஷத்திலும் உரைக்கப்பட்டது. இவைகளிலிருந்து
ஓங்காரத்தினுடையவும், பூராத்மி வ்யாஹ்ருதிகளினுடைய
வும் பெருமைகள் விளங்குகின்றன.

அடுத்தபடியாக ப்ராணயாமத்தில் உச்சரிக்கப்படுவது
காயத்ரீமந்த்ரம். இதன் பெருமையும் பொருளும் வாசாம
‘கேசரம். வைஷ்ணவர்களோடும், சைவர்களோடும்,
அத்வைதிகளோடும், த்வைதிகளோடும், விசிஷ்டாத்வைதிக
ளோடும் வாகியறஸர்வத்விஜர்களாலும் ஆதரித்து அநுஸந்
திக்கப்படும் மந்திரம் இது ஒன்றேயாகும். ஒவ்வொருமதஸ்தூர்
களும் தம் தம் மதத்திற்கேற்றவாறு பலவகையாக இம்மந்
திரத்திற்குப் பொருள்கொள்ளுகிறார்கள். ப்ருதி ஸ்ம்ருதி
இதிஹாஸ புராணங்களால் ஆதரிக்கப்பட்ட பொருள்களை
காயத்ரீவிசாரப்ரகரணத்தில் வெகு விரிவாகப் பின்னால்

விவரிப்போம். இப்போது காயத்ரிக்குப் பதவுரை மட்டும் இரண்டு விதமாக எழுதப்படுகிறது:—

1. ஸவிது:—உலகங்களை ஸ்ருஷ்டித்தவனாகிய, தேவஸ்ய—
நாராயணனுடையதும். வரேண்யம்— எல்லாராலும்
வரிக்கத்தகுந்ததுமான, தத் பூர்க்கு:—அந்தக் கல்யாண
குணங்களின் ஸமுஹத்தை, தீமஹி—தியானம் செய்வோம்;
ய:—எந்த தேவன், ந:—நம்முடைய, திய:—புத்திகளை,
ப்ரசோத்யாத்—(தன் விஷயமான உபாஸனையைக் கர்யங்களில்)
தூண்டுகிறோம்;

2. தேவஸ்ய:—ப்ரகாசம் முதலிய குணங்களையுடைய,
ஸவிது:—ஸூர்யனுக்குள்ளே எழுந்தருளியிருப்பவனும்,
வரேண்யம்—எல்லாராலும் வரிக்கப்படுபவனும், பூர்க்கு:—
ஒளிமயமான திவ்ய மங்கள விக்ரஹவிசிஷ்டனுமான
பகவானே, தீமஹி—தியானம் செய்கிறோம். (மற்றவை
முன்போல்)

இனி “ஓமாப:” என்று தொடங்கியுள்ள மந்திரம்
காயத்ரிஸீரஸ் எனப்படும். இதற்கு ருஷி ப்ரஹ்மா; அநுஷ்டுப்
சந்தஸ்ஸு; பரமாத்மா தேவதை. இதற்குப் பொருள் பின்
வருமாறு:—

(ஓமாப:) ஒங்காரவாச்யனான பகவானே “ஆப:”
எனப்படுவான். “ஆபே வா இதும் ஸர்வம்” முதலான
மந்திரங்களில் சொல்லப்படும் அப்ஸ்யுதவாச்யன் அச்சுதனே
என்று உணர்த்தப்படுகிறது. “ஆப்லு வ்யாப்தௌ”
என்கிற தாதுவில் “ஆப்நோதி இதி ஆப:” [எல்லாவற்றை
யும் வியாபிக்கிறானாகையால் “ஆப:” எனப்படுகிறான்.]
என்பது வ்யுத்தபத்தி. “ஸர்வம் ஸமாப்நோஷி” [எல்லா
வற்றையும் நன்கு வியாபித்திருக்கிறாய்] என்றான் கீதையில்
அர்ஜுனனும். “யச்ச கிஞ்சித் ஐக்யத்யஸ்யமிந் த்ருஸ்யதே
ஸ்ருயதே஽பி வா | அந்தர் பூஹிஸ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய

நாராயண: ஸ்தித: ||” முதலான பரஸ்ஸுதமான ஸ்ருதிவாக்யங்
களும் இவ்விஷயத்தில் ப்ரமாணம். இப்படிப்பொருள்
கொள்ளும்போது “ஆப்” என்று சொல்லாமல் “ஆப:”
என்று பன்மையாகப் படித்திருப்பது சூர்த்யஸமென்று
கொள்ளவேண்டும். அன்றிக்கே “ஆப:” என்று ஜலத்தைச்
சொல்லுவதாகக்கொண்டு ஒங்காரவாச்யனே ஜலத்திற்கும்
அந்தர்யம்மி என்று சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம்.
இப்படி அங்கர்யாமிபர்யந்தமாகவோ, யௌக்யகமாக
பகவானைக் குறிப்பதாகவோ பொருள் கொள்ளாவிடில்,
“ஆபே வா இதும் ஸர்வம்” என்று யஜுர்வேதத்திலும்,
“ஸர்வம் வா இதும்மயம்” என்று அதர்வவேதத்திலும்
சொல்லப்பட்டவை பொருந்தமாட்டா.

(ஜ்யோதி:) ஜ்யோதிஸ்வரூபனும் அவனே. “நாராயண
ப்ரேர ஜ்யோதி:” என்றும், “தம் தேவா ஜ்யோதிஷாம்
ஜ்யோதி:” என்றும், “ஏஷ ஸம்ப்ரஸாதேயா அஸ்மாச்சுரீராத்
ஸமுத்தூய பரஞ்ஜ்யோதி நபஸம்பத்ய ஸவேந ரூபேணாபி
நிஷ்பத்யதே” [இந்த ஜீவன் இச்சுரீரத்தினின்றும் கிளம்பி,
பரஞ்சோதியை அடைந்து ஸ்வரூபப்ராப்தியைப் பெறு
கிறான்.] என்றும், “தச்சுப்ரம் ஜ்யோதிஷாம் ஜ்யோதி:”
என்றும் சுருதிகளிலும், “த்வம் ஹி ப்ரஹ்ம பரம் ஜ்யோதி:”
என்று பாகவத புராணத்திலும், “சுடரடி தொழுதெழு”
“என்கண் பாசம் வைத்த பரஞ்சுடர்ச் சோதி”

“பரஞ்சோதி நீ பரமாய் நின்னிகழ்ந்து பின் மற்றோர்
பரஞ்சோதியின்மையில் படியோவிகிகழ்சின்ற
பரஞ்சோதி நின்னுள்ளே படருலகம் படைத்தவெம்
பரஞ்சோதி கோவிந்தா! பண்புரைக்க மாட்டேனே”

“மாயன் மலரடிகீழ் சுழிபட்டோடும் சுடர்ச்சோதி
வெள்ளம்” “சூழ்ந்ததனில் பெரிய பரன்மலர்ச்சோதியோ”

என்று முதலிலும், நடுவிலும், முடிவிலும் ஆழ்வாராலும் பரமபுருஷன் சோதிமயனாயிருக்கிறானென்று சொல்லப் பட்டது. அன்றிக்கே, 'ஆப:' என்று ஜலத்திற்கு அந்தர் யாமியாயுள்ளவன் என்று சொன்னாப்போலே, 'ஜ்யோதி:' என்று ஸூர்யன் அக்னி முதலான தேஜஸ்தத்வத்திற்கும் அந்தர்யாமி அவனே என்று சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். இப்படி அப்பு, தேஜஸ் என்னும் இரண்டு தத்துவங்களையும் சொன்னது பஞ்சபூதங்களுக்கு உபலக்ஷணம்.

“ய: ப்ருதிவ்யாம் திஷ்டந். ப்ருதிவீமந்தரோ யமயதி
யம் ப்ருதிவீ ந வேத்ய.
யஸ்ய ப்ருதிவீ ஸரீரம்...யஸ்யாப: ஸரீரம்.....”

[எவனொருவன் ப்ருதிவியின் உள்ளும் புறமுயிருந்து கொண்டு நியமிக்கிறானோ, எவனை ப்ருதிவி அறியாதோ, எவனுக்கு ப்ருதிவி சரீரமோ....எவனுக்கு ஜலம் சரீரமோ....] என்று வேதம் உத்கோஷித்தது.

“ஐக்யத்ஸர்வம் ஸரீரம் தே” [இவ்வுலகெல்லாம் உனக்கு சரீரம்.] என்று ஸ்ரீராமாயணத்திலும், “தாநி ஸர்வாணி தத்வபு:” [அவையெல்லாம் அவனுடைய சரீரம்.] “தத் ஸர்வம் வை ஹரேஸ் தநு:” [அவையெல்லாம் ஹரியினுடைய தேஹம்] என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்திலும், “பூ: ப்ராணி நஸ் ஸர்வ ஏவ குஹாஸயஸ்ய” [எல்லா ப்ராணிகளும் ஹருதய குஹையிலுள்ள பரமாத்மாவுக்கு இருப்பிடம்.] என்று ஆபஸ்தம்ப கர்மஸூத்ரத்திலும் இப்படி ஐக்யாகாரனாய் நிற்கும் நிலை நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

“திடவிசும்பெரி வளி நீர் நிலமிவைமிசை
படர்பொருள் முழுவதுமாயவையவைதொறும்
உடல்மிசையுயிரெனக் கரந்தெங்கும் பரந்துள்ள
சுடர்மிகு சுருதியு ளிவையுண்டசுரனே”

என்றும் “நீராய் நிலனாய்த் தீயாய்க் காலாய் நெடுவானாய்” என்றும் ஆழ்வாரும் அருளிச்செய்தார்.

(ரஸ:) ரஸஸ்வரூபனாயிருப்பவனும் ஓங்காரவாச்யனான பரமபுருஷனே “ரஸோ வை ஸ:| ரஸம் ஹ்யேவாயம் லப்யத்வாநந்தீ புவதி” [அந்தப் பரம புருஷன் ரஸஸ்வரூபனாயிருப்பவனன்றோ. ரஸஸ்வரூபியான அவனை அடைந்து ஜீவன் ஆநந்தத்தையுடையவனாகிறான்.] என்றும், “ஸர்வ க்யந்த: ஸர்வரஸ:” [எல்லா கந்தங்களையுடையவன்: எல்லா ரஸங்களையுமுடையவன்.] என்றும், “யோ வ: ஸரிவதமோ ரஸ:” என்றும் வேதம் விளம்பிற்று.

“கனியைக் கரும்பினின்சாற்றைக் கட்டியைத் தேனையமுதை”
என்றும்.

“கட்டியைத்தேனை அமுதைந்ந்பாலைக்கனியைக்கரும்புதன்னை”
என்றும்.

“அச்சுதன் அமலனென்கோ? அடியவர் வினைகெடுக்கும்
நச்சுமாமருந்தமென்கோ? நலங்கடலமுதமென்கோ?
அச்சவைக்கட்டியென்கோ? அறுசுவையடிசிலென்கோ?
நெய்ச்சுவைத்தேறலென்கோ? கனியென்கோ? பாலென்கேனோ?
என்றும்.

“எனக்குத்தேனை பாலே கன்னலே அமுதே” என்றும்,
“எனக்கென்றும் தேனும் பாலும் அமுதுமாகிய திருமால்”

என்றும், “ஸர்வரஸ:” என்று வேதம் உத்கோஷித்த இவ் விஷயத்தில் ஆழ்வார்களும் ஆழங்காற்பட்டார்கள். (ரஸ:) “ஓமாபோ ஜ்யோதி:” என்றவிடத்திலு் பஞ்சபூதங்களுக்கும் அந்தர்யாமியாயிருப்பவன் பகவான் என்று ஒரு பொருள் விளக்கப்பட்டது. அதற்குச்சேர, “ரஸ:” என்பதற்கு ரஸம் முதலிய பூதகுணங்களுக்கும் நிர்வாஹனாயிருப்பவன் என்றும் ஒரு பொருள் கொள்ளலாம். இங்கு “ரஸ:” என்றது ஸப்து, ஸ்பர்ஸாதி, குணங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் உபலக்ஷணம்.

“பூநிலாய ஐந்துமாய்ப் புனற்கண் நின்ற நான்குமாய்
தீநிலாய மூன்றுமாய்ச் சிறந்த கால் இரண்டுமாய்
மீநிலாய தொன்றுமாகி வேறு வேறு தன்மையாய்
நீநிலாய வண்ணம் நினை யார் நினைக்க வல்லரே”

என்று திருமழிசைப்பிரானும், [பூநிலாய ஐந்து-பூமியிலிருக்
கும் ஸுப்தம், ஸ்பர்ஸம். ரூபம், ரஸம். கந்தம் என்னும் ஐந்து
குணங்கள்; புனற்கண்....நான்கு-ஐவத்திலுள்ள ஸுப்தஸ்பர்ஸ
ரூபரஸகுணங்கள்; கால்—காற்று; மீன்—ஆகாசம்.]

“நாற்றச் சுவையூறெலியாகிய நம்பீ”

[நாற்றம்—கந்தம்; சுவை—ரஸம்; ஊறு—ஸ்பர்ஸம்; ஒலி—
சுப்தம்] என்று திருமங்கையாழ்வாரும்,

“நாற்றத் தோற்றச்சுவை ஒலி உறலாகி நின்ற எம் வானவர்
ஏற்றையேயன்றி மற்றெருவரை யானிலேன் எழுமைக்குமே”

என்று நம்மாழ்வாரும் இவ்வர்த்தத்தை அநுஸந்தித்தருளி
னார்கள். இப்படிப் பஞ்சபூதங்களும், அவற்றின் குணங்
களும் பகவத்கீதையினங்களென்று இங்கு அநுஸந்திப்பதற்குக்
கருத்து “பஞ்சபூதாத்மகமான சரீரத்திலும், சப்தாதி
விஷயங்களிலும் உழன்று திரியும் எனனை அவற்றுக்கு
நிர்வாஹகனான நீயே ரக்ஷித்தருளவேணும்” என்பதே. இத்
தால் விரோதிகளைப் போக்கித்தருபவன் என்னுமர்த்தத்தை
இவ்வாறு அநுஸந்தித்தபிறகு ப்ராப்யமாகிய கைங்கர்யத்தை
ஸாதித்துத்தருமவனென்னும் விஷயம் அறிவிக்கப்படுகிறது
“அம்ருதம்” என்னும் பதத்தால்.

(அம்ருதம்) மோக்ஷத்திற்குக் காரணமாயிருப்பவன்.
கார்யமாகிய மோக்ஷத்தைக் குறிக்கும் அம்ருதபதம் காரண
மாகிய பகவானைக்குறித்து ஒளபசாரிகமாகப் பிரயோகிக்கப்
படுகிறது. உபாஸகர்களுக்கு ஜராமரணதிகள் நீங்கியிருக்கை
யாகிற மோக்ஷ ஸுகத்தைத் தருபவன் என்றபடி. இவ்
விஷயத்தை “உதாம்ருதத்வஸ்யேஸாந:” [மோக்ஷஸுகத்

திற்கு நிர்வாஹகன் பரமபுருஷன்] “ய ஏநம் விதுரம்ரு
தாஸ்தே புவந்தி” [எவர்கள் இவனை அறிகிறார்களோ,
அவர்கள் முக்தர்களாக ஆகின்றனர்.] “ததேவ ஸுக்ரம
ம்ருதம் தத் ப்ராஹ்ம ததூபஸ் ஸ ப்ரஜாபதி:” [அதுவே
பரிசுத்தமானதும், மோக்ஷப்ரதூமானதும், ஸர்வவ்யாபியும்
ஸர்வஸ்வாமியுமான ப்ரஹ்மம்.] “ப்ரதத் வோசே அம்ருதம்
நு வித்வாந் க்ஷந்தூர்வோ நாம நிஹிதம் குஹாஸு” (தை-நா)
[கந்தர்வன் (கூ)ம் தூரயதி) எனப்படும் ப்ரஹ்மஜ்ஞானி
ஹ்ருதய குறையிலுள்ள அந்த அம்ருதத்தை உபதேசித்
தான்.] “யத்ர தேவா அம்ருதமாநஸாநா:” (தை-நா)
[எவ்விடத்தில் நித்யஸூரிகள் அவ்வம்ருதத்தை அநுபவித்
துக்கொண்டிருக்கின்றார்களோ] “பராம்ருதாத் பரிமுச்யந்தி
ஸர்வே” [உயர்ந்த அம்ருதமாகிற பகவானால் எல்லாரும்
முக்தியடைகிறார்கள்.] “அம்ருதம் ப்ரபத்யே அம்ருதகோஸம்
ப்ரபத்யே” [அம்ருதத்தை ஸ்ரணமடைகிறேன். அம்ருதத்
திற்கு உறைவிடமாயிருப்பதை ச்ரணமடைகிறேன்.]
“அஸ்மாகம் அம்ருதம் லோகம் த்ஜாதா” “அம்ருதம்
துஹாநா ஸா நோ லோகம்ருதம் த்ஜாதா” [அம்ருதத்தைக்
கொடுக்கும் அது நமக்கு அம்ருதலோகத்தைத் தரட்டும்.]
“அம்ருதஸ்ய தேவ தூரணே பூயாஸம்” [தேவனே!
மோக்ஷ ஸுகத்தை தரிப்பவனாக ஆகக்கடவேன்.]

“அம்ருதஸ்யேஷ ஸேது:” [இவனை மோக்ஷத்திற்கு
வழியாவான்.] (முண்டகம் 2-2-4) முதலான நூற்றுக்
கணக்கான வேதவாக்கியங்களும், “அம்ருதத்வஞ்ச க்ஷுச்சுதி”
(கௌதமஸ்ம்ருதி) முதலான பல ஸ்ம்ருதி வாக்கியங்களும்,

“வீடாக்கும் மெய்ப்பொருள்தான் வேதமுதற்பொருள்தான்
விண்ணவர்க்கு
நற்பொருள்தான் நாராயணன்” [நான்-திருவ 13]

முதலான ஆழ்வார்களின் ஸ்ரீஸூக்திகளும் இவ்விஷயத்
தில் ப்ரமாணம். (அம்ருதம்) மிகவும் இனியவன் என்றும்

பொருள்கொள்ளலாம். இவனுடன் ஒப்பிடும்போது தேவ லோகத்து அம்ருதமானது உப்புச்சாறு என்று சொல்லத் தக்கதாகிறது. முன் எடுத்த வேத வாக்யங்கள் பலவற்றில் அம்ருத சப்தம் இப்பொருளையும் உடையதாய் விளங்குகிறது.

“அமுதினுமாற்றவினியன் நிமிர்திரை நீள்கடலானே” என்றும்.

“கனிவார் வீட்டின்பமே என் கடற்படாவமுதே” என்றும்.

“அமுதென்றும் தேனென்றும் ஆழியானென்றும் அமுதன்று கொண்டுநதானென்றும்—அமுதன்ன சொல்மலை ஏத்தித் தொழுதேன் சொலப்பட்ட நன்மலை ஏத்தி நவின்று” என்றும்

ஆழ்வார்களும் இவனுடைய இனிமையிலே ஈடுபட்டார்கள் (புரஹ்ம) கடைசியாக இவனை புரஹ்ம சப்தத்தால் வேதாந்தங்களில் படிக்கப்படுபவன் என்று உணர்த்தப் படுகிறது.

“புருஹத்த்வாத் புருமஹணத்வாச்ச தத் புரஹமேத்யபிதீயதே”

[பெரியதாயிருக்கையாலும், பிறரைப் பெரியவர்களாகச் செய்வதாலும் ப்ரஹ்மமென்று அப்பரம்பொருள் சொல்லப் படுகிறது.] என்று ப்ரஹ்ம சப்தார்த்தம் சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டது. இந்த ப்ரஹ்ம சப்தம் அந்தனென்றும் நாராயணனென்றும் வேதங்களில் சொல்லப்படுமவனையே குறிக்கிறது என்பது “ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் புரஹ்ம” என்றும், “நாராயணபரம் புரஹ்ம” என்றும் வேதாந்தங் களில் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. “அம்ருதம் புரஹ்ம—முத்தாத்மா” என்று ரங்கராமாநுஜமுனி தைத்திரியோபனிஷத் பாஷ்யத் தில் உரைத்தார்.

“ஓமாப: ஜ்யோதிரஸ:” என்று பஞ்ச பூகாத்மகமான லீலாவிபூதி புகுவதூதினமென்று சொல்லப்படுவதாகவும், ‘அம்ருதம் புரஹ்ம’ என்று நித்ய விபூதியும் பகவததீனம்

என்று சொல்லப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம். “பூர்புவஸ் ஸுவரோம்” என்று லோகத்ரயமும் புரஹ்மாத்மகமே என்று உணர்த்தப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட பகவானே தியானம் செய்கிறேன் என்று காயத்ரீ மந்திரத்துடன் சேர்த்து ஒரே வாக்கியமாகப் பொருள்கொள்ளவேண்டும். இந்தப் பிராண யாம மந்திரங்கள் முழுவதும் தைத்திரீயோபனிஷத் நாராயணவல்லியில் இருபத்தேழு இருபத்தெட்டாவது அநு வாசங்களில் படிக்கப்பட்டிருப்பதினால் இவை பரமபுருஷனான நாராயணனையே தெரிவிக்கின்றன என்று தெளிவாகிறது.

நிற்க, ஸந்த்யாவந்தனத்தின் ஆரம்பத்தில் முற்கூறிய முறைப்படி ஆசமனத்தையும், ஒரு பிராணயாமத்தையும் செய்து, பிறகு பின் வருமாறு ஸங்கல்பித்துக்கொள்ள வேண்டும்.

“ஸ்ரீ புகுவதூஜ்ஞயா புகுவத் கைங்கர்யரூபம் ப்ராதஸ் ஸந்த்யாவந்தநம் கரிஷ்யே” என்று காலையிலும், “ஸ்ரீ புகுவதூஜ்ஞயா புகுவத் கைங்கர்யரூபம் மாத்யாந்ஹிகம் கரிஷ்யே” என்று மத்யாஹ்நத்திலும் “ஸ்ரீ புகுவதூஜ்ஞயா புகுவத் கைங்கர்யரூபம் ஸாயம் ஸந்த்யாவந்தநம் கரிஷ்யே” என்று ஸாயங்காலத்திலும் ஸங்கல்பப்ரகாரம். “புகுவ தூஜ்ஞயா புகுவத் கைங்கர்யரூபம்” என்பதற்கு பதிலாக “புகுவத்ப்ரீத்யர்த்தம்” என்றும், “ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு ப்ரீத்யர்த்தம்” என்றும் சிலர் அனுஸந்திப்பார்கள். “ஸந்த்யாவந்தநம் கரிஷ்யே” என்பதற்கு பதில் “ஸந்த்யா முபாஸிஷ்யே” என்றும் சொல்லுவதுண்டு.

அடுத்தபடியாக ஜலத்தை அபிமந்த்ரணம் செய்வதில் விரியுத்தமான “ஆபோ வா இதம் ஸர்வம்” என்னும் மந்திரத்தை அநுஸந்திக்கவேண்டும். இது நாராயணவல்லி யில் இருபத்திரண்டாவது அநுவாகமாகப் படிக்கப்படு கிறது. இம் மந்திரம் ஸந்தியாவந்தனத்தின் ஆதியில் “ஆபோஹிஷ்டா” முதலான மந்திரங்களுக்கு முன்

போதாயந ஸுத்ரத்தைச் சேர்ந்தவர்களால் அநுஸந்திக்கப் பட்டுவருகிறது. ஆபஸ்தம்ப ஸுத்ரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இதை அநுஸந்திப்பதில்லை. இனி இம்மந்திரத்தையும், அதன் பொருளையும் விளக்குகிறோம்..

आपो वा इदं सर्वं विश्वाभूतान्यापः। प्राणा वा आपः। पशव आपः।
अमृतमापः। अन्नमापः। संराडापः। विराडापः। खराडापः। छन्दास्यापः।
ज्योतीस्यापः। सत्यमापः। सर्वा देवता आपः। भूर्भुवःसुवराप ओं।

ஆபோ வா இதம் ஸர்வம்। விஸ்வா பூதாந்யாப:।
ப்ராணா வா ஆப:। பஸவ ஆப:। அம்ருதமாப:। அந்நமாப:।
ஸம்ராடாப:। விராடாப:। ஸ்வராடாப:। சூந்த்யாம்ஸ்யாப:।
ஜ்யோதீம்ஷ்யாப:। ஸத்யமாப:। ஸர்வா தேவதா ஆப:।
பூர்பூவஸ்ஸுவராப ஓம்॥

(ஆபோ வா இதம் ஸர்வம்) இங்கு அட்சப்தத்தினால் சொல்லப்படுபவன் ஸர்வவ்யாபியான பரமபுருஷனேயாவன். “ஆப்லு வ்யாப்தௌ” என்று தாதுவாகையாலே. “ஸர்வம் ஸமாப்நோஷி” என்று பகவத் விஷயத்தில் படிக்கப்பட்டு மிருக்கிறது. அன்றிக்கே, அட்சப்தம் ஜலத்தைக் குறிக் கின்றதென்று கொண்டாலும், அபர்யவஸாநவ்ருத்தியாலே ஜலாந்தர்யாமியான பரமாத்மபர்யந்தம் சொல்லுவதாகக் கொள்ளவேண்டும். அல்லாவிடில், “இதம் ஸர்வம்” “சூந்த்யாம்ஸ்யாப:” “ஜ்யோதீம்ஷ்யாப:” இத்யாதிகளாலே எல்லாப் பொருள்களுடனும் ஒரே வேற்றுமையில் படித் திருப்பதை ஒருவிதமாகவும் நிர்வஹிக்கமுடியாது. (ஆபோ வா இதம் ஸர்வம்) இவை எல்லாம் அட்சப்தவாச்யனான பகவானே. “இதம் ஸர்வம்” என்று இந்திரியங்களுக்கு விஷயமான ஸர்வ பதூர்த்தங்களும் காட்டப்படுகின்றன. “புருஷ ஏவேதம் ஸர்வம்” என்றும், “விஸ்வம் நாராயணம்” என்றும், “புருஷ ஏவேதம் விஸ்வம்” என்றும், “விஸ்வமே வேதம் புருஷ:” என்றும் வேதாந்தங்களில் பலவிடங்களில்

ஸகலவஸ்துக்களும் புருஷ ஸப்துவாச்யனே என்று படிக்கப் பட்டது. இப்படிச் சொல்லுவது புருஷனுக்கும், மற்றவை களுக்கும் ஐக்யத்தினாலல்ல; பரம புருஷன் மற்றெல்லா வற்றுக்கும் ஆத்மாவாயிருப்பதாலேயே இந்த வ்யவஹாரம் என்பதை “விஸ்வாத்மாநம் நாராயணம்” என்றும்,

“யச்ச கிருசித் ஐக்யஸம்மிந் த்ருஸ்யதே ஸ்ருயதே஽பி வா।
அந்தர் பஹிஸ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித:॥”
என்றும், “தேநேதம் பூர்ணம் புருஷேண ஸர்வம்” என்றும், “சுஸாவாஸ்யம் இதம் ஸர்வம்” என்றும் “ய: ப்ருதிவ்யாம் திஷ்டந்...யஸ்ய ப்ருதிவீ ஸரீரம்” என்றும், “அந்த: ப்ர விஷ்ட: ஸாஸ்தா ஜநாநாம் ஸர்வாத்மா” [ஸர்வாத்ர்யாமி யான பகவான் ஜனங்களை உள்நுழைந்து நியமிக்கிறான்.] என்றும் கணக்கற்ற வேக வாக்யங்கள் உத்கோஷித்தன. “ஸர்வம் ஸமாப்நோஷி ததோ஽ஸி ஸர்வ:” “தத்ஸ்துத்-வாத்ருபர்யந்தி” “அ வ ஸ்தி தே ரி தி காஸக்ருத்ஸந:” [ஜீவனுள் பரமாத்மா வியாபித்து நிற்பதால் அவர்களுக்குள் அபேத்யவ்யவஹாரம் காணப்படுகிறது என்று காஸக்ருத்ஸந ரென்னும் ஆசார்யர் நினைக்கிறார்.] என்றும் ஞானிகளான பெரியோர்களும் பிரகடனப்படுத்தினார்கள். இவை எல்லா வற்றையும் கண்டு வைத்தும் ஐக்யம் ஐக்யமென்று கூறிவரும் கூர்ப்பு, நிர்பூக்யுர்களைக் (தருவிலேதிருவிலாதவர்களைக்) கண்டு நாம் வருந்துவதல்லால் செய்யலாவதொன்றில்லை. இவ்வர்த்தத்தை.

“நாம் அவன் இவன் உவன் அவன் இவன் உவன் எவன் தாம் அவர் இவர் உவர்-அது இது உது எது
வீம் அவை இவை உவை அவை நலம் தீங்கு) அவை ஆமவை ஆயவை ஆய்நின்ற அவரே” என்றும்,

“யாவையும் யாவரும் தானும் அமைவுடை நாரணன்”

என்றும்,

“தீதறு நிலத்தொடெரிகாலினொடு நீர்கெழு

விசும்புமவையாய்” என்றும்.

ஆழ்வார்களும் அத்யாத்மரத்துடன் அருளிச்செய்து போந்தார்கள். இப்படி எல்லா வஸ்துக்களும் புகுவதாத்மகமே என்று பொதுவாகச் சொன்னதோடு திருப்தியுறாமல். சில முக்கியமான பதார்த்தங்களை எடுத்து அவைகளும் புகுவதாத்மகமே என்று அடுத்தபடியாகப் படிக்கப்படுகிறது, (விஸ்வா பூதாந்யாப:) என்று தொடங்கி.

“எங்கு வந்துறுகோ என்னையான்வானே ஏழலகங்களும் நீயே அங்கவர்க்கமைத்த தெய்வமும் நீயே அவற்றவை கருமமும் நீயே

பொங்கிய புறம்பால் பொருளுளவேனும் அவையுமோ நீயின்னையானால் மங்கிய அருவாம் நேர்ப்பமும் நீயே வான்புலனிறந்ததும் நீயே”

“இறந்ததும் நீயே எதிரந்ததும் நீயே நிகழ்வதோ நீயின்னையானால்”

“திங்களும் ஞாயிறுமாய்ச் செழும் பல் சுடராயிருளாய்”

“தீயாய் நீராய் நிலனாய் விசும்பாய்க் காலாய் தாயாய்த் தந்தையாய் மக்களாய் மற்றுமாய் முற்றுமாய்”

“தீதறு நிலத்தொடெரிகாலினொடு நீர்கெழு விசும்புமவையாய்”

“சந்தமாய்ச் சமயமாகிச் சமயவைம்பூதமாகி அந்தமாய் ஆதியாகி அருமறை அவையுமானாய்”

என்று ஆழ்வார்களும் இப்படி அநுபவித்தார்கள்.

(விஸ்வா பூதாந்யாப:) “ஆபோ வா இதும் ஸர்வம்” என்று எல்லா அசேதனங்களையும் சொல்லுவதாகவும். “விஸ்வா பூதாநி” என்று ஸர்வசேதனத்தவத்தையும் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். அன்றிக்கே. “இதும் ஸர்வம்” என்று எல்லாவற்றையும் சொன்ன போதிலும் ஜீவர்களே அவ்யவஹித ஸரீர பூதர்களாயிருப்ப

தாலும். அவர்களே மோக்ஷ யோக்யர்களாயிருப்பதாலும், ஸ்ரீ கௌஸ்தபும்போலே பகவானுக்கு உகந்தவர்களாகையாலும் ஆக்யராதியத்காலே தனியே படிக்கிறது. ஸர்வேஸ்வரன் ஜீவர்களை ஸாக்ஷத்தாகவே வியாபித்து தரித்து நிற்கிறான்; அசேதன தத்வத்தையோவெனில், ஜீவத்வவாரா வியாபித்து தரித்து நிற்கிறான் என்பதே ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதி களுடைய ஸித்தாந்தமாகத் தேறி நிற்கிறது. அசேதன தத்வத்தையும். ஜீவ தத்வத்தைப்போல் ஸாக்ஷத்தாக ஸர்வேஸ்வரன் வியாபித்து நிற்பதாக ஓர் பக்ஷமுண்டென்று நியாய ஸித்தாந்தஜநாதிகளில் ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் எடுத்திருந்தபோதிலும், அப்பக்ஷம் நம் ஆசாரியர்களிற் பலரால் ஆதரிக்கப்பட்டதன்று.

“அநேக ஜீவேஷு ஆத்மநா அநுப்ரவிஸ்ய நாமருபே

வ்யாகரவாணி”

[என்னுடைய ஸரீர பூதானை இந்த ஜீவனால், அசேதன தத்வத்தை வியாபித்து, (அதற்கு) நாம ரூபங்களைக் கொடுக்கக்கூடவேன்.]

“தத்யதா ரத்யஸ்ய அரேஷு நேமிரர்ப்பிதா நாபாவரா அர்ப்பிதா: |

ஏவமேவ ஏதா பூதமாத்ரா: ப்ரஜ்ஞாமாத்ராஸ்வர்ப்பிதா: |

ப்ரஜ்ஞாமாத்ரா: ப்ராணே அர்ப்பிதா: ||”

[ரத்ய சக்ரத்தின் வளையமானது ஆரங்களிலும். ஆரங்கள் (சக்ரமத்தியிலிருக்கும்) நாபியிலும் எப்படிச் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ அம்மாதிரியே. அசேதனத்தவம் சேதன தத்வத்தினிடமும், சேதனத்தவம் ப்ரமாத்மாவினிடமும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன.] முதலான ஸ்ருதி வாக்யங்கள் இவ்விஷயத்தில் ப்ரமாணம். (விஸ்வா பூதாந்யாப:) பஞ்ச பூதங்களும் புகுவதாத்மகமே என்று சொல்லுகிறதாகவும் கொள்ளலாம். (ப்ராணா வா ஆப:) ஸகல ஸம்ஸாரி சேதனர்க்கும் ஜீவிதஹேதுவான ப்ராணன் என்னும் வாயு விசேஷமும்

பகவானே. “ப்ராணஸ் ததாநுக்யுமாத்” என்று தொடங்கும் இந்த்ர ப்ராணாதி,கரணத்தில் ப்ராணனுக்கும் ஆத்மாவா யிருப்பவன் பகவானே என்னும் விஷயம் விவரிக்கப் பட்டது. ஐவர்கள் உயிருடனிருப்பதற்கு ப்ராணனே முக்கிய காரணமாகையால் இங்கு அது தனியாகப் படிக்கப் படுகிறது. இவ்விடத்தில் சாந்தோக்ய உபநிஷத் ஐந்தாவது ப்ரபாடகத்தில் சொல்லப்பட்ட பின் வரும் விருத்தாந்தம் அநுஸந்திக்கத்தக்கது:— ப்ராணன், வாக்கு, கண், காது மனஸ் என்னும் ஐந்தும் தங்களுக்குள் யார் மேலானவர் என்று அறிவதற்காக, பிதாவான ப்ரஹ்மாவிடம் சென்றன. “உங்களில் யார் வெளிப்பட்டால் இந்த சரீரம் மிகவும் ஹேயமானதாகக் காணப்படுகிறதோ, அவனே உங்களில் உயர்ந்தவன்” என்று அவர் பதிலுரைத்தார். அதைக் கேட்ட வாக்கு முதலில் சரீரத்தைவிட்டுச் சிறிது காலம் வெளிச்சென்று திரும்பிவந்தது. அந்த சரீரமானது அக்காலத் தில் பேசமுடியாமலிருந்ததெயொழிய வேறு விதமான கிஸ்சமொன்றையுமடையவில்லை. இம்மாதிரியே கண், காது, மனம் ஆகியவைகள் வெளிப்பட்டபோதும் சரீரம் உயிருட னேயே இருந்தது. கடைசியாக முக்யப்ராணன் வெளிச் செல்லவேண்டுமென்று நினைத்த மாதிரத்திலேயே கண், காது முதலியவையும் அத்துடன் சேர்த்து இழுக்கப்பட்டன. உடனே அந்நாலும் ப்ராணனை வெளிச்செல்லாமலிருக்க வேண்டுமென்று வேண்டிக்கொண்டு நீயே எங்களில் உயர்ந்தவன்” என்று ஒப்புக்கொண்டன என்பதே அவ் விருத்தாந்தம்.

..ப்ராணே ஹி வா஽ங்க்யாநாம் ரஸ: | தஸ்மாத், யஸ்மாத்
கஸ்மாச்ச

அங்க்யாத் ப்ராண-உத்க்ராமதி ததேவ தச்சுஷ்யதி”

[ப்ராணனே அங்கங்களுக்கு ஸாரமாயிருப்பது. ஆகையால் எந்த அங்கத்திலிருந்து ப்ராணன் வெளிக்கிளம்புகிறதோ, அந்த அங்கம் அப்போதே உலர்ந்து போகிறது.]” என்று

சாந்தோக்யத்திலும் படிக்கப்பட்டது. (ப்ராண வா ஆப:) கண் காது முதலிய எல்லா இந்திரியங்களும் ப்ராண ஸப்தத் தால் வேதாந்தங்களில் படிக்கப்படுவதுண்டாகையால் அவைகளெல்லாம் புகுவது, தீனங்களே என்று சொல்லப் படுவதாகவும் கொள்ளலாம்.

அடுத்தபடியாக, முற்கூறிய ப்ராணன்களுக்கு ஆகார பூதரான ஸம்ஸாரி சேதனரும் புகுவது, தீனரே எனப்படு கிறது. (பஸ்வ ஆப:) ஸம்ஸாரத்தில் கட்டுண்டு கிடப்பவ ராகையாலும், ‘ந்ருபஸு:’ என்று சொல்லும்படி ஜ்ஞான ஹீனராயிருக்கையாலும் ‘பஸ்வ:’ என்று ஸம்ஸாரிசேதனர் அனைவரையும் எடுக்கிறது. “தத் த்வமஸி” “அஹம் ப்ரஹ்-மாஸ்மி” “அயமாத்மா ப்ரஹ்ம” “யோ஽ஸாவஸௌ புருஷஸ் ஸோ஽ஹமஸ்மி” என்று வேதங்களிலும், “சேஷத்ரஜ்ஞம் சாபி மாம் வித்தி” என்று கீதையிலும், “மன் பல்லுயிர் களுமாகி” “காயமும் சீவனுமாய்” என்று ஆழ்வாராலும் இவ்விஷயம் கிர்த்திக்கப்பட்டது. இவ்விடங்களில் ஒரே வேற்றுமையில் படித்திருப்பது ஸரீராத்ம பூவத்தைக் காரணமாகக்கொண்டது என்பதை வேதவித்துக்கள் நிர்ண யித்திருக்கிறார்கள். பஸுப்ராயண சேதனனுக்கும், ஸர்வ ல்யாபியான ஸர்வோஸ்வரனுக்கும் ஐக்யம் சொல்லுவது ஸகல ப்ரமாண விருத்தமென்பதை நிஷ்பக்ஷபாதிகள் நன்குணர்வர்.

அடுத்தபடியாக இச்சேதனர்க்கு மோக்ஷஸுகத்திற்கும், இவ்வுலகஸுகத்திற்கும் நிர்வாஹகனையுட்பவன் பகவானே என்று உணர்த்துகிறது. (அம்ருதமாப:) (அந்நமாப:) என்னும் லாக்கியங்களால்.

..ஊனமில் செல்வமென்கோ? ஊனமில் சுவர்க்கமென்கோ?
ஊனமில் மோக்கமென்கோ? ஒளிமணிவண்ணையே”

என்றும்

“கோலங்கொள் கவர்க்கமும் யானேயென்னும்
கோலமில் நரகமும் யானே என்னும்
கோலந்திகழ் மோக்கமும் யானேபென்னும்
கோலங்கொளுயிர்களும் யானேயென்னும்”
என்றும் ஆழ்வாரும் அருளிச்செய்தார்.

(அம்ருதமாப:) மோக்ஷத்திற்கும் நிர்வாஹகனெனப்படுகிறது. இவ்விடத்தில் ப்ராணயாமத்தில் ‘அம்ருதம் ப்ரஹ்ம’ என்றவிடத்தில் படித்த ப்ரமாணங்களை அநுஸந்திப்பது. (அந்நமாப:) “அத்யதே—அநுபூயதே—இதி அந்நம்” என்கிறபடியே, ஸர்வேந்திரியங்களாலும் அனுபவிக்கப்படும் ப்ராக்ருதமான இன்பங்களெல்லாவற்றுக்கும் நிர்வாஹகன் என்று தாத்பர்யம்.

“பாவமும் அறமும் வீடும் இன்பமும் துன்பம் தானும்
கோவமும் அருளும் அல்லாக் குணங்களுமாய எந்தை”
என்றார் திருமங்கையாழ்வாரும். ‘வீடும்’ என்று அம்ருத ஸப்தார்த்தமும். ‘இன்பமும்’ என்று அந்நசப்தார்த்தமும் விவரிக்கப்பட்டது. இப்படி மோக்ஷஸுகத்தையும், இவ்வுலக இன்பத்தையும் சொன்னபிறகு, மோக்ஷஸ்தானமாகிற பரமபதமும், ப்ராக்ருத ஸுகத்தை அனுபவிக்குமிடமாகிய இவ்வண்டமும் “ஸம்ராட்யாப:” “விராட்யாப:” என்னும் பதங்களால் படிக்கப்படுகின்றன. (ஸம்ராட்யாப:) “ஸம்யக் ராஜதி இதி ஸம்ராட்” [மிகவும் பிரகாசிக்கிறதாகையால் ஸம்ராட்] என்கிற வ்யுத்தத்தியின்படியே அதிகமான ஒளியை உடைத்தான பரமபதம் ‘ஸம்ராட்’ சப்தத்தினால் சொல்லப்படுகிறது.

“அத்யர்க்காநலதீப்தம் தத் ஸ்த்யாநம் விஷ்ணோர் மஹாத்மந: |
ஸ்வயைவ ப்ரப்யா ராஜந் துஷ்ப்ரேக்ஷம் தேவத்யாநவை: ||”
[மஹாபுருஷனை விஷ்ணுவினுடைய அந்த ஸ்தானம், ஸூர்யாக்னிகளுடைய ஒளிகளை விஞ்சிய ஒளியையுடையது.

அரசனே! தன்னுடைய ஒளியாலேயே அது தேவதானவர் களால் காணவொண்ணாததாய் விளங்குகிறது.] என்று மஹா பாரதத்தில் சொல்லப்பட்டதன்றோ, “ஆதியஞ்சோதியென் கோ?” என்று ஆழ்வார் இவ்வர்த்தத்தை அருளிச்செய்தார்.

(விராட்யாப:) “தஸ்மாத், விராட்யாப:” என்று புருஷ ஸூக்தத்தில் ‘விராட்’ சப்தத்தில் சொல்லப்பட்ட அண்டத் திற்கும் ஆத்மாவாயிருப்பவன். ‘விராட்’ என்பதில் ஏகவசநம் (ஒருமை) ஜாத்யேக வசநமென்று கொள்ளத்தக்கது.

“அண்ட்யாநாந்து ஸஹஸ்ராணாம் கோடிகோடிஸதாநி ச”
என்று ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லிய ஸகலாண்டங் களுக்கும் நிர்வாஹகன் என்றபடி.

“அண்டக்குலத்துக்கதிபதியாகி” என்றார் பெரியாழ் வாரும். “பரஞ்சுடருடம்பாய்” என்றவுடன் நம்மாழ்வார் “அழுக்குப்பதித்த உடம்பாய்” என்றாப்போலே “ஸம்-ராட்யாப:” என்றவுடன் “விராட்யாப:” எனப்படுகிறது.

“அயம் லோகஸ்து வை ஸம்ராட் அந்தரிக்ஷம் விராட்
ஸம்ருதம்”

[இவ்வுலகம் ஸம்ராட் என்றும் அந்தரிக்ஷம் விராட் என்றும் சொல்லப்படும்.] என்று வாயு புராணத்தில் சொல்லி யிருக்கிறபடியே, பூலோகத்திற்கும், அந்தரிக்ஷத்திற்கும் நிர்வாஹகன் பகவான் என்று சொல்லப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம். “நிகரில் சூழ்சுடராய் இருளாய் நிலனாய் விசும்பாய்” என்றார் ஆழ்வாரும்.

(ஸ்வராட்யாப:) ‘பஸவ ஆப:’ என்றவிடத்தில் சொல் லப்பட்ட ஸம்ஸாரி சேதனரைப்போலே, முக்கசேதனரும் பகவததீனர்களை என்று உணர்த்தப்படுகிறது. “ஸ ப்ரஹ்மா ஸ ஸிவ: ஸேந்த்யூர: ஸோக்ஷர: பரம: ஸ்வராட்” என்று நாராயணவல்லியில் இவ்வர்த்தம் சொல்லப்பட்டது.

அங்கு 'ஸ:' என்று தச்சுப்யுத்தினால் சொல்லப்பட்ட நாராயணனே இங்கு 'ஆப:' எனப்படுகிறான் என்று தெளிவாகிறது. "ஸ ஸ்வராட் புவதி" [அவன் ஸ்வதந்திரனாகிறான்.] என்ற வேத வாக்கியத்திலும் முக்தாத்மாவைக் குறித்து 'ஸ்வராட்' ஸப்தம் பிரயோகிக்கப்படுகிறதாகையால் அதுவே இங்கும் அர்த்தமாகக்கடவது. இங்கு சொல்லப்படும் ஸ்வாதந்த்ரியம் கர்மபாரதந்த்ரியமில்லாமையைக் காட்டுமேயெழிய, பகவத்பாரதந்த்ரியத்தை நிஷேதிக்கமாட்டாது. அப்படிக்கொண்டால் பகவச்சேஷத்தவ பாரதந்த்ரியங்களை ஜீவஸ்வரூபமாகச் சொல்லும் பல ப்ரமாணங்களுக்கு விரோதிக்கும்.

"பாரதந்த்ரியம் பரே பும்ஸி ப்ராப்ய நிர்க்குத்யபூந்தந: |
ஸ்வாதந்த்ரியமதுலம் ப்ராப்ய தேவைவ ஸஹ மோத்யதே ||"
[ஸம்ஸாரக்காட்டிலிருந்து விடுபட்ட முக்தாத்மா பரமபுருஷனிடத்தில் பாரதந்த்ரியத்தை அடைந்து, (கர்மத்திற்கு வசப்பட்டிராமையாகிற) ஒப்பற்ற ஸ்வாதந்த்ரியத்தையும் பெற்று அப்பரமபுருஷனுடன் ஆனந்திக்கிறான்.] என்றல்லவோ ஸ்ரீ விஷ்ணுதவத்தில் உரைக்கப்பட்டது.

(சூந்த்யாம்ஸ்யாப:) வேதங்களும் பகவானே. பகவானைப் ப்ரதிபாதிப்பவையே என்று தாத்பர்யம். அன்றிக்கே, காயத்ரீ, அனுஷ்டுப் முகலிய சந்தஸ்ஸுக்களை "சூந்த்யாம்ஸி" என்று குறிப்பதாகக்கொண்டு அவைகளுக்கும் நிர்வாஹகன் என்று உரைப்பதாகவும் கொள்ளலாம். இவ்விரண்டு பொருள்களும் விளங்கும்படி

"சந்தமாயச் சமயமாகிச் சமயவைம்பூதமாகி
அந்தமாயாதியாகி அருமறையவையும் ஆனாய்!"

என்று திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்திருக்கும் அழகு அறியத்தக்கது. (ஜ்யோதிம்ஸ்யாப:) எல்லாச் சோதிகளும் புகுவதூத்மகமே.

"ஜ்யோதிம்ஷி விஷ்ணுர் புவநாநி விஷ்ணு:
வநாநி விஷ்ணு: கிரயோ தியஸர்ச "

[எல்லாச் சோதிகளும் விஷ்ணுவே; எல்லா உலகங்களும் விஷ்ணுவே; வனங்களும் விஷ்ணுவே; மலைகளும், திக்குகளும் அவனே] என்று ஸ்ரீபராசரபகவான் விஷ்ணுபுராணத்தில் இதை உபப்நம்ஹணம் செய்தார்.

"குன்றமும் வானும் மண்ணும் குளிர் புனல் திங்களோடு நின்ற வெஞ்சுடரும் அல்லா நிலைகளுமாய எந்தை" என்று திருமங்கை மன்னனும், "நீள் சுடரிரண்டுமென்கோ" என்று வேதம் தமிழ் செய்த மாறனும் அருளிச்செய்தனர்.

(ஸத்யமாப:) "ஸத்யமேவ ஜயதி நாந்ருதம்" [உண்மையே வெல்லும்; பொய் வெற்றி பெறுது.] என்றும். "ஸத்யம் பரம பரம ஸத்யம்" என்றும். "ஸத்யேந வாயுரா வதி | ஸத்யேந ஆதித்யோ ரோசதே த்யுவி | ஸத்யம் வாச: ப்ரதிஷ்டா | ஸத்யே ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டிதம் | தஸ்மாத் ஸத்யம் பரமம் வத்யந்தி ||" [ஸத்யத்தினாலேயே வாயுவானது வீசுகிறது; ஸத்யத்தினாலேயே ஆகாயத்தில் ஸூர்யன் பிரகாசிக்கிறான். ஸத்யம் வாக்கை நிலைநிறுத்துகிறது. ஸத்யத்தினாலேயே எல்லாம் நிலைநிற்கின்றன.] என்றும் வேதங்களில் புகழப்பட்ட ஸத்யத்திற்கு நிர்வாஹகன் பகவானே.

"சங்கையும் துணியும் பொய்யும் மெய்யும் இத்தரணியோம்பும் பொங்கிய முகிலும் அல்லாப் பொருள்களும் ஆய எந்தை"
"மெய்நலத்தைத் தவத்தைத் திவத்தைத்தரும் மெய்யை"
என்று திருமங்கையாழ்வாரும், "பொய்யினோடு மெய்யுமாய்" என்று திருமழிசையாழ்வாரும்,

"மெய் பொய் இளமை முதுமை புதுமை பழமையுமாய்"
என்று நம்மாழ்வாரும் ஸர்வேஸ்வரனையும் ஸத்ய சப்தத்தையும் ஒரே வேற்றுமையில் படித்தனர்.

(ஸர்வா தேவதா: ஆப:) ஆரதிக்கப்படுபவரான ஸர்வ தேவதைகளுக்கும் அந்தர்யாமியாயிருப்பவன் அவனே.

“ஸர்வே வேதாஸ் ஸர்வேத்யாஸ் ஸர்வஸ்தா: ஸர்வே யஜ்ஞாஸ் ஸர்வ இஜ்யாஸ்ச க்ருஷ்ண:”

[எல்லா வேதங்களும். அறியத்தகுந்த எல்லாப் பொருள் களும். எல்லா சாஸ்திரங்களும். எல்லா யஜ்ஞங்களும், (அந்த யஜ்ஞங்களில் ஆரதிக்கப்படும்) எல்லா தேவதை களும் கிருஷ்ணனே.] என்று இந்த ஸ்ருதி உபப்யுநம்ஹணம் செய்யப்பட்டது.

“தேவராய் நிற்குமத்தேவும். அத்தேவரில் மூவராய் நிற்கும் முதுபுணர்ப்பும்—யாவராய் நிற்கின்றதெல்லாம் நெடுமாலென்றோராதார் கூற்கின்றதெல்லாம் கடை”

என்று திருமழிச்சப்பிரானும், “அமைவுடையமரரும் யாவை யும் யாவரும் தானும் அமைவுடை நாரணன்” என்றும் “அங்கவாக்கமைத்த கெய்வமும் நீயே” என்றும் நம்மாழ்வாரும் இவ்விஷயத்தை வெளியிட்டருளினார்கள். கடைசி யாக (ஓம் பூர்பூவஸ்ஸுவராப ஓம்) என்று மூவுலகங்களும் ஓங்காரவாச்யபூக்யவத்யாத்மகமே என்று உணர்த்தப்படு கிறது. “மூவுலகங்களுமாய் அல்லனாய்” என்றார் ஆழ்வாரும். அன்றிக்கே இம்மூவுலகங்களும் ஏழு லோகங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். “ஏழுலகங்களும் நீயே” என்றார் ஆழ்வார்.

இம்மாதிரியான இந்த ஸாந்திரநாதிக்ரண்யங்களை சரீராக்ம பூராவம், நிர்வாஹக நிர்வாஹ்ய ஸம்பந்தம் முதலானவற்றை யிட்டு நிர்வஹியாமல் ‘ப்ராண வா ஆப:’ : அம்ருதமாப:’ முதலானவற்றை ஸாக்ஷாத் தாக பகவத் வாசகமாக நிர்வஹிப் பதுமுண்டு. அது பின் வருமாறு:—

(ப்ராண வா ஆப:) “கோ ஹ்யேவாந்யாத் க: ப்ராண் யாத் யதேஷ ஆகாஸோ ஆநந்தோ ந ஸ்யாத்” [ஆந்த

ஸ்வரூபியம், பிரகாசியா நிற்பவனுமான இப்பரம்பொரு ளில்லாவிடில் யார் இவ்வுலக இன்பங்களையும், மோக்ஷ ஸுகத்தையும் அடைய முடியும்”] என்கிறபடியே மோக்ஷ ஸுகத்திற்குக் காரணமாயிருப்பதால் ப்ராணசப்தத்தால் சொல்லப்படுமவன் பகவான் என்றபடி.

(அம்ருதமாப:) “அமுதிலுமாற்ற இனியனாயிருப்பவன் அப்யஸ்தவாச்யன் என்றபடி. ‘அம்ருதம் பூரஹம்’ என்ற விடத்திலுள்ள ப்ரமாணங்களை அநுஸந்திப்பது.

“(அந்நமாப:) “அஹமந்நாத:” [நான் அந்நமாகிய பகவானே அநுபவிக்கிறேன்.] என்று சொல்லியபடியே நித்ய முக்தர்களுக்கு போக்யமாயிருப்பவன் ப்ரமாத்மா என்றபடி.

“வானவர் போகமென்கோ? வானவர் முற்றுமென்கோ?” என்றார் ஆழ்வார்.

(ஸம்ராட்யாப:.....ஸ்வராட்யாப:) “ஸம்யக் ராஜதீதி ஸம்ராட் | விஸிஷ்ய ராஜதீதி விராட் | ஸ்ஷயமேவ ராஜதீதி ஸ்வராட்” [நன்கு பிரகாசிக்கிறானாகையால் ஸம்ராட்; (மற்றவைகளைவிட) விசேஷமாகப் பிரகாசிக்கிறானாகையால் விராட்; தானாகவே பிரகாசிக்கிறானாகையால் ஸ்வராட்.] என்று ரங்கராமாநுஜமுனி பொருளுரைத்தார். “ஓம் மஹ:” “ஓமாபோ ஜ்யோதி:” என்றவிடத்திலுள்ள ப்ரமாணங் களைப் படிப்பது.

(ஸத்யமாப:) “ஸ்வரூபிதர்ஸம், ஸ்வபூரவத்தா லும் விகாரமற்றவன் பகவான் என்றபடி. “ஓம் ஸத்யம்” என்றவிடத்திலுள்ள ப்ரமாணங்களைப் படிப்பது. நிமஜ: இம்மந்திரத்தைப் படித்து, ஜலத்தை அபிமந்திரித்து. “ஓம் ஸ்ரீ கேஸவாய நம:” என்று அந்த ஜலத்தை நெற்றி யில் இட்டுக்கொள்வது வழக்கம்.

ப்ரோக்ஷண மந்த்ரம்

அடுத்தபடியாக அந்த ஜலத்தைத் தலை முதலிய அங்கங்களில் பின்வரும் மந்திரத்தைச் சொல்லி ப்ரோக்ஷித்துக் கொள்ளவேண்டும்:—

आपो हि घ्रा मयोऽयः । ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ।
यो वः शिवतमो रसः । तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः ।
तसा अरं गमाम वः । यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ॥

ஆபோ ஹி ஷ்ட்யா மயோப்யவ: | தா ந ஊர்ஜே ததாதந |
மஹே ரணாய சக்ஷஸே | யோ வ: ஸிவதமோ ரஸ: | தஸ்ய
பாஜயதேஹ ந: | உஸதீரிவ மாதர: | தஸ்மா அரங்க்யமாம்
வ: | யஸ்ய க்ஷயாய ஜிவ்வத | ஆபோ ஜநயத்யா ச ந: ||

आपो हि एति मन्त्रस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः देवी गायत्री छन्दः ।
आपो देवता । प्रोक्षणे विनियोगः ॥

[ஆபோஹிஷ்ட்யா என்று தொடங்கும் மந்திரத்திற்கு ஸிந்துதீபர் ரிஷி; காயத்ரீ சந்தஸ்ஸு. ஜலாந்தர்யாமி யான பகவான் தேவதை; ஜலத்தை ப்ரோக்ஷித்துக் கொள்வதில் விநியோகம்.]

“யஸ்ய க்ஷயாய ஜிவ்வத” என்று உச்சரிக்கும்போது மட்டும் கால்களிலும், மற்ற மந்திரங்களைச் சொல்லும் போது தலையிலும் ப்ரோக்ஷித்துக்கொள்ளவேண்டும். இம் மந்திரத்தில் பகவானுக்கு உறைவிடமாகவுள்ள தண்ணீரைப் புருஷகாரமாகப்பற்றி அவனிடம் ஆத்மாவானது ஸமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“கடலே! கடலே! உன்னைக் கடைந்து கலக்குறுத்து உடலுள் புகுந்து நின்று ஊறலறுத்தவற்(கு) என்னையும் உடலுள் புகுந்து நின்று ஊறலறுக்கின்ற மாயற்(கு) என் நடலைகளெல்லாம் நாகணைக்கே சென்று உரைத்தியே”

என்ற நாச்சியார் திருமொழிப் பாசரம் இம்மந்திரத்திற்குத் தாத்தர்யார்த்தமாக அநுஸந்திக்கத்தக்கது. இனி இம் மந்திரத்தின் ஸப்தார்த்தத்தை விவரிக்கிறோம்.

“ஆபோஹிஷ்ட்யாதிமந்த்ராணாம் ஸ்ரீபாஞ்சராத்ராத்ரி ஸச்சூஸ்த்ரேஷு பரமாத்மே தேவதேத்யபித்யாநாத். அத்ரத்யா தேவதாஸப்த்யா: பரமாத்ம நாராயணவாசகா:”

[ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ரம் முதலிய ஸாத்விக சாஸ்திரங்களில், ‘ஆபோ ஹிஷ்ட்யா’ முதலிய மந்திரங்களுக்குப் பரமாத்மா தேவதையென்று சொல்லியிருப்பதால், இங்குள்ள தேவதா நாமங்களெல்லாம் பரமாத்மாவான நாராயணனையே குறிக்கும்] என்று நாராயணயதிந்த்ரர் உணர்த்தினார்.

(ஆபோ ஹி ஷ்ட்யா மயோப்யவ:) ‘ஜலமே! (நீ) ஸுகத்திற்கு ஸாதனமாகிறாயல்லவா’ என்று பொருள். “யத்யவை ஸிவம் தந்மய:” என்றும், “தத்யாத்மநீநமாநந்தம் ஸர்ம தோஷம் ஸுகம் மய:” என்றும் சொல்லப்பட்டபடியே, ‘மய:’ என்னும் ஸப்தம் ஸுகம் என்னும் பொருளையுடையது. “மாத்யதீதி-மய:” [மதங்கொள்ளச்செய்கிறதாகையாலே ‘மய:’ எனப்படுகிறது.] என்று வ்யுத்தி. “மாத்யதே: அந்தர்ணீதணிஜர்த்த்யஸ்ய அஸுந்ப்ரத்யயாநந்தஸ்ய தகா-ரஸ்ய யகாரவ்யாபத்யா ச ஏதத் ரூபம்” என்று வரருசி என்னும் நிருக்தகாரர் இந்த ஸப்தம் நிஷ்பந்நமாகிறபடியை விளக்கினார். ‘மயஸ:— ஸுகஸ்ய பூவயித்ரய: மயோப்யவ:’ என்று ஸுகத்தை உண்டாக்குடவை ‘மயோப்யவ:’ எனப்படுகின்றன. யாருக்கு ஸுகத்தை உண்டாக்குகின்றன? என்ற கேள்வி எழுந்தவளவில், (‘மயோப்யவ: ஆப:’) என்பதையே பதிலாகக் கொள்ளவேண்டும். ஸகல சேதனர்க்கும் ஸுகத்தை உண்டாக்குபவனும், ஸர்வவ்யாபியுமான நாராயணனுக்கு என்றபடி. “அம்ருதத்வஸ்ய ஈஸாந:” [மோக்ஷஸுகத்திற்குக் காரணமானவன்] “கோ ஹ்யே-வாந்யாத் க: ப்ராண்யாத் யதேஷ ஆகாஸோ ஆநந்தோ ந ஸ்யாத்” [பிரகாசியாநிப்பவனும், ஆநந்தஸ்வரூபியுமான

பரமாத்மா இல்லாவிடில் எவன் தான் இவ்வுலக ஸுகத்தையும் பரலோகவின்பத்தையும் அடைவான்?] முதலான வேத வாக்கியங்களில் பரமபுருஷன் ஸகல ஸுக ஸாத், ஸாதனேன்றும், 'அந்தர் பஹிர்ஸதத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித:'. முதலானவிடங்களில் 'ஸர்வவ்யாபி யென்றும் உத்தேகாஷிக்கப்பட்டதன்றோ.

(ஹே ஆப: மயோப்யுவ: ஆப: மயோப்யுவ: ஹி ஸ்து) ஏ! ஜலங்களே! எல்லோருக்கும் ஸுகத்தையளிக்கும் ஸர்வேஸ்வரனுக்கும் ஸுகத்தையளிப்பவர்களன்றோ நீங்கள். உங்கள் மேலே திருக்கண்வளர்ந்தருளும்படியான அந்தக்ஷீராப்திராதனுடைய திருமேனியை உங்களது குளிர்த அலைகளால் ஸ்பர்சித்து அவனுக்கு ஸுகத்தையுண்டாக்குகிறீர்களல்லவா.

“மாலும் கருங்கடலே! என் நோற்றாய். வையகமுன்(டு) ஆலினிலைத் துயின்ற ஆழியான்—கோலக் கருமேனிச் செங்கண்மால் கண்படையுள் என்றும் திருமேனி நீ தீண்டப்பெற்று.”

என்ற பொய்கையாழ்வாரைப்போலே வேத புருஷன் வித், க(ஐ)னாகிறான். நம்மாழ்வாரும் “குறைவில் தடங்கடல்” என்று இதில் ஈடுபட்டார்.

“ஆபோ நாரா இதி ப்ரோக்தா ஆபோ வை நரஸுலங்: | தா யத்யஸ்யாயநம் பூர்வம் தேந நாராயண: ஸம்ருத: ||”

[ஜலம் நரனாகிற பகவானால் ஸ்ருஷ்டி செய்யப்பட்டதாகையால் நாரமெனப்படுகிறது. அது ப்ரளயகாலத்தில் இவனுக்கு இருப்பிடமாயிருக்கையால் இவன் நாராயணனெனப்படுகிறான்] என்று மினுஸம்ருதியிலும்,

“ஸ்ருஷ்ட்வா நாரம் தோயமந்த: ஸ்திதோ஽ஹம் யேந ஸ்யாந்மே நாம நாராயணேதி”

[நாரசப்தவாச்யமான ஜலத்தை ஸ்ருஷ்டித்து அதனுள்ளிருந்தபடியால் எனக்கு நாராயணனென்று பெயர்.] என்று வராஹபுராணத்திலும்,

“ஏஷ நாராயண: ஸ்ரீமாந் க்ஷீரார்ணவநிகேதந:”

[பாற்கடலில் பையத்துயின்றவன் ஸ்ரீமந் நாராயணன்.] என்று விஷ்ணு தர்மத்திலும்,

“விஷ்ணோராயதநம் ஹ்யாப: ஸ ஹ்யபாம் பதிருச்யதே | தஸ்யைவ ஸுநவஸ்த்வேதாஸ் தஸ்மாத் தம் ஹ்யப்ஸு ஸம்ஸமரேத் ||”

[ஜலம் விஷ்ணுவுக்கு இருப்பிடம்; அவன் ஜலத்திற்குப் பதியெனப்படுகிறான்; அது அவனிடமிருந்து பிறந்தது. ஆகையால் அவனை ஜலத்தில் தியானிக்கவேண்டியது.] என்று யாஜ்ஞவல்க்யராலும்.

“தானோர் பெருநீர் தன்னுள்ளே தோற்றி அதனுள் கண்வளரும்”

முதலான ஆழ்வார் ஸ்ரீஸூக்திகளிலும் ஜலம் பகவானுக்கு இருப்பிடமென்னும் விஷயம் கீர்த்திக்கப்பட்டது. “யமந்த: ஸமுத், ரே கவயோவயந்தி” “ஸமுத், ரேந்தம் நாராயணம்” என்று வேதத்திலும் உத்தேகாஷிக்கப்பட்டது. அவற்றை மனத்தில்கொண்டு “ஆபோ ஹ்ஷ்ட்யாமயோப்யுவ:” என்கிறான் வேதபுருஷன். “ஆப:” என்று பகவானுக்காகும்போது, ‘ஆப்நோதி இதி ஆப்’ என்று ஆகி, அதனுடைய—ஆருவது வேற்றுமையாயிருக்கிறது; ஸர்வவ்யாபியான விஷ்ணுவுக்கு என்றபடி. ‘மயோப்யுவ:’ என்றதும் பகவானுக்காகும்போது ஆருவது வேற்றுமை. (ஆபோ ஹ்ஷ்ட்யாமயோப்யுவ:) ஜலமே! (எல்லாப் பிராணிகளுக்கும்) ஸுகத்தைக் கொடுப்பகாயிருக்கிறாயன்றோ என்றும் பொருள் கூறுவதுண்டு.

(தா:) இப்படி பகவானுடைய திருமேனியைத் தீண்டு வதினால் பரிசுத்தமடைந்த நீங்கள். நதீஜலம், கிணற்று

ஜலம். ஸமுத்ர ஜலம் என்று பலபடிப்பட்டிருப்பதால் பன்மையாகப் படிக்கப்படுகிறது.

(ந:) பகவானை அடையவேணுமென்னும் ஆசையுடைய எங்களை; உங்களைப்புருஷகாரமாகப்பற்றியிருக்கும் எங்களை என்றுமாம். (ஊர்ஜே துத்யாதந) உயர்ந்த குணங்களையுடைய பகவானுக்கு ஸமர்ப்பியுங்கள்.

“யத்யத்யுவிபூதிமத் ஸத்வம் ஸ்ரீமதூர்ஜிதமேவ வா |
தத்ததேவாவகச்சத்வம் மம தேஜோம்ஸஸம்புவம் ||”

[விபூதிகள் பலவற்றையுடையதும், செல்வம் நிரம்பியதும், மேலானதுமான எதெது இருக்கின்றதுவோ. அது எல்லாம் என்னுடைய தேஜஸ்ஸில் ஒரு பாகத்தினால் உண்டானது என்று அறி.] என்று இவனுடைய தேஜஸ்ஸினாலேயே மற்ற வஸ்துக்களும் ஊர்ஜிதமாகின்றனவென்று சொல்லப் பட்டதன்றோ. “தேஜஸாம் ராஸிமூர்ஜிதம்” என்று ஸ்ரீராமாயணத்திலும் சொல்லப்பட்டது. மறுபடியும் எப்படிப்பட்டதெனில்:—

(மஹே) பெரியோனாயிருக்கும் பகவானின் பொருட்டு.

“அனோரணீயாந் மஹதோ மஹீயாந்”

[அணுவைக்காட்டிலும் அணுவாகவும், மஹத்தைக்காட்டிலும் பெரியதாகவும் உள்ளவன்.] என்றும்,

“ந தத்ஸமஸ்சாப்யதிகுஸ்ச த்ருர்யதே”

[அவனுக்கு ஒப்பாரும் மிக்காரும் காணப்படவில்லை.] என்றும்

“தமீஸ்வராணாம் பரமம் மஹேஸ்வரம்”

[ஈசுவரர்களைக்காட்டிலும் மேலான ஈசுவரனும், தேவதைகளைக்காட்டிலும் மேலான தேவதையுமான அவனை.] என்றும் “பரமம் ப்ரபும நாராயணம்” என்றும் வேதங்களிலும்.

“பூமா ஸம்ப்ரஸாதாத்யுபதேஸாத்”

[பூமா (பெரியோன்) எனப்படுபவன் பரமாத்மாவே; ஜீவனைக்காட்டிலும் மேலானவனாகச் சொல்லியிருப்பதால்.] என்று ப்ரஹ்ம ஸுத்ரத்திலும்

“சூழ்ந்ததனில் பெரிய சுடர்ஞானவின்பமேயோ” என்றும்.

“ஓத்தார் மிக்காரை இலையாய மாமாயா” என்றும்,

“ஓத்தாரும் மிக்காரும் தன்தனக்கின்றி நின்றனே”

என்றும்

ஆழ்வாராலும் இவனுடைய பெருமை பேசப்பட்டதன்றோ.

(ரணய) பூஜிக்கத்தக்கவரான. ‘ர’ என்று ஸுகத்தைச் சொல்லி ஸுகமாகிய மோக்ஷத்திற்கு அழைத்துச் செல்லு மவனாகையாலே ‘ரணய’ எனப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம்.

“சன்மசன்மாந்தரம் காதத்தடியார்களைக் கொண்டுபோய்த்

தன்மை பெறுத்தித் தன் தாளினைக் கீழ்க்கொள்ளும்பனை”

என்றார் ஆழ்வார். ‘ரமணய’ என்பது ஸ்ரேளதப்ரயோக மாகையால் ‘ரணய’ என்று இடைக்குறையாக இருப்பதாகவும் கொள்ளலாம்.

“அந்தராதித்யே ஹிரண்மய: புருஷ:” என்றும்,

“ஆதித்ய வர்ணம்” என்றும் பல பல வாக்யங்களில்

சொல்லப்பட்ட திவ்யமங்களவிக்ரஹத்தாலும், விக்ரஹ

குணங்களாலும், ஸ்வரூப குணங்களான தயை, வாத்ஸல்யம்

முதலானவற்றாலும் அழகியவனாயிருந்து கொண்டு உலகம்

முழுவதையும் ஆநந்திக்கச்செய்வான் என்று தாத்பர்யம்.

“ராமோ ராமோ ராம இதி” என்றும் “ராமம் மேடநுகுதா

த்ருஷ்டி:” [ரமிக்கச் செய்யும் ராமனை என்னுடைய கண்

பின் தொடர்ந்தது.] என்றும். “ஆஸ்யாய தி: வா ராம:”

என்றும். “ஸர்வே ராமமநுவ்ரதா:” என்றும் தன்னுடைய

வடிவழகாலும், பேச்சாலும் குணங்களாலும் எல்லாரையும்

ஸந்த-21

ஆந்திப்பிப்பவனல்லவோ இவன். “அழகனே!” என்று ஆழ்வார்களும் ஆழங்காற்படுவார்கள். (சக்ஷஸே) “ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் ப்ரஹ்ம” என்றும், “யஸ்ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வவித்” என்றும் ஸர்வஜ்ஞாகுச் சொல்லப்படும் பரமபுருஷனின் பொருட்டு. “எல்லையில் ஞானத்தன் ஞானமலீதே கொண் டெல்லாக் கருமங்களும் செய் எல்லையில் மாயன்” என்றார் ஆழ்வாரும். (சக்ஷஸே) எல்லாச் சேதனர்க்கும் கண்போன்றி ருப்பவனென்றும் பொருள்கொள்ளலாம். “சக்ஷுர் தேவா நாமுத மர்த்யாநாம்” [தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும், கண்ணுயிருப்பவன்] என்றும். “கண்ணவான் என்றும் மண்ணோர் விண்ணோர்க்கு” என்றும் வேதங்கள் உரைத்தன. (சக்ஷஸே துத்யாதந) என்று கூட்டி “ஞானகுணம் எங்களுக்கு பிரகாசிக்கும் பொருட்டு எங்களை அடைவியுங்கள்” என்றும் பொருள் கொள்ளலாம் (துத்யாதந) சரணமாக அடைவியுங் கள். ‘इदाङ्-दाने’ (டுத்யாங்-த்யானே) என்னும் தாதுவின்மேல் ‘தப்த நப்தநதநாஸ்சேதி’ என்று தநப்ரத்யம் வந்ததென்பர். இத்தால் பரமபுருஷனுக்கு வாஸஸ்தானமாகிய ஜலம் புருஷகாரமாகப் பற்றப்படுகிறது. “ஊர்ஜே துத்யாதநமஹே ரணய சக்ஷஸே” என்னும் தொடருக்கு வேறுவிதமாகவும் பொருள் உரைப்பதுண்டு. ‘ஊர்க்’ என்னும் சப்தம் அந்நத்தைச் சொல்லுவதாக நிகண்டுவில் படிக்கப்பட்டிருக் கிறது. ‘சக்ஷஸே’ என்று இந்திரியங்களைச் சொல்லுகிறது. தா:—அப்படிப்பட்ட நீங்கள். ந:—எங்களுக்கு, மஹே— பெரியதும், ரணய—அழகியதுமான சக்ஷஸே—இந்திரியங்களை அடையும் பொருட்டு, ஊர்ஜே துத்யாதந—அந்நத்தைக் கொடுங் கள் என்று பொருள் கொள்வது. எங்களுடைய இந்திரியங் கள் பகவத்தைங்கர்யத்தில் தீவ்ரமாயீடுபடும் பொருட்டு. அவைகளுக்கு பூலத்தைத்தரும் அந்நத்தைக் கொடுங்கள் என்றபடி. “அந்நமயம் ஹி ஸோம்ய மந:” என்று அந்ந மானது மனம் முதலிய இந்திரியங்களைப் போஷிப்பதென்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. “யயா கயா ச வித்யா பஹ்வந்நம் ப்ராப்நுயாத்” [எவ்விதத்திலாவது அதிகமான அன்னத்தை

அடையவேண்டியது.] என்று வேதத்திலும், அந்நத்தை அடையவேண்டியதின் அவசியம் சொல்லப்பட்டது. சூரந்தஸ மாகையாலே ஊர்ஜே என்றிருப்பதாகக் கொள்ளவேண்டும்.

முமுகுஷுவான் சேதநன் அன்னத்தை ப்ரார்த்திக்க லாமோ? எனில்: இவ்வுலகிலிருக்கும் வரையில் தேஹத்யார ணத்திற்கு அவசியமர்ன அந்நத்தை ப்ரார்த்திக்கக் குறையில்லை.

“இந்த்ரியிய போஷகத்வேந அந்நப்ரார்த்தநம் ச ந முமுகுஷுத்வ விரோதி, | முமுகுஷாரபி யாவத்ஸாதந நிஷ்பத்தி தேஹேந்த்ரியிய த்யாரணஸ்ய

தத்யத்வாரா ஜ்ஞாநவிகாஸஸ்ய ச அபேக்ஷிதத்வாத்” [இந்திரியங்களைப் போஷிப்பதற்காக அந்நத்தை ப்ரார்த்திப் பது முமுகுஷுத்வத்திற்கு விரோதியல்ல: முமுகுஷுவுக்கும் ஸாதநநுஷ்டாநம் முடியும் வரையில் தேஹேந்த்ரியியங்கள் தரித்திருக்கவேண்டியதும், அதன் மூலம் ஞானம் விருத்தி யடைவதும் அவசியமாகையால்] என்று நாராயணயதீந்த்ரர் வியாக்கியானமிட்டார்.

ஆக. இதுவரையில் பகவானை அடைவதற்காக ஜலம் புருஷகாரமாகப் பற்றப்பட்டது.

“தைவே புருஷகாரே ச கர்மஸித்தித்ரீய வ்யவஸ்திதா” [தைவத்தினாலும், புருஷகாரத்தினாலும் காரியஸித்தி ஏற் படுகிறது.] என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. இப்புருஷகாரம் இருந்தபோதிலும் பூலத்தைக் கொடுப்பவனான அந்த பகவா னுடைய முகோல்லாஸமில்லாவிடில் பூலம் எரித்தியடை யாது. இவ்விஷயம்

“நாயமாத்மா ப்ரவசநேந லப்யோ ந மேத்யா ந பஹுநா ஸ்ருதேந | யமேவைஷ வ்ருணுதே தேந லப்யஸ் தஸ்யைஷ ஆத்மா விவ்ருணுதே தநாம் ஸ்வாம் ||”

[இப்பரமாத்மா (பக்தியற்ற) ஸ்ரவண மநந தியானங்களால் அடையத்தக்கவனல்லன்; எவனை இப்பரமபுருஷன் வரிக் கிறானோ அவனாலேயே அடையத்தக்கவன்; அவனுக்கு இப்பரமாத்மா தன் திவ்யரூபத்தை-(ஸ்வரூபத்தை)-காட்டு கிறான்.] என்று சுடர்மிகுசுருதியில் சொல்லப்பட்டது.

இனி, இப்பரமபுருஷன் எவனை வரிப்பான் என்ற கேள்வி பிறக்கிறது; எவன் இப்பரமபுருஷனுக்கு மிகவும் ப்ரியானவனோ அவனே இவனுக்கு வரிக்கத்தக்கவன். எந்தச் சேதனன் இப்பரம சேதனனிடம் பரமப்ரீதியை வைத்துள்ளானோ அவனே இவனுக்கு மிகவும் ப்ரியானுகிறான். ஆக, எந்த ஜீவன் புருஷோத்தமனிடம் பெருங்காதலுற்ற வனாயிருக்கிறானோ அவனையே இவன் வரிப்பான் என்று தேறிநிற்கிறது.

“ப்ரியோ ஹி ஜ்ஞானிநோ஽த்யர்த்தம் அஹம் ஸ ச மம ப்ரிய:” [பக்திமானான ஞானிக்கு நான் மிகவும் ப்ரியன்; அவனும் எனக்கு (மிகவும்) ப்ரியன்.] என்றும்.

“தேஷாம் ஸததயுக்தாநாம் பூஜதாம் ப்ரீதிபூர்வகம் |
தூத்யாமி பூத்யத்யோக்யம் தம் யேந மாமுபயாந்தி தே ||”

[என்னுடன் எப்போதும் சேர்ந்திருக்கையை விரும்புமவர் களும், என்னை பூஜனம் செய்பவர்களுமான அவர்களுக்கு, என்னை அடைவதற்கு ஸாதனமான புத்தியோகத்தை மிக அன்புடன் (நான்) அளிக்கிறேன்.] என்றும்.

“நாஹம் வேதைந் ந தபஸா ந தூநேந ந சேஜ்யயா |
ஸக்ய ஏவம்விதேந தூரஷ்டம் தூருஷ்டவாநஸி மாம் யதூ ||
பூக்த்யா த்வநந்யயா ஸக்ய அஹமேவம்விதேந்ரஜுந |
ஜ்ஞாதும் தூரஷ்டம் ச தத்வேந ப்ரவேஷ்டம் ச பரந்தப ||”

[வேதங்களாலும், தபஸ்ஸினாலும், தானத்தினாலும், யாகத் தினாலும், நீ என்னைக் கண்டதுபோல் நான் (ஒருவரால்) காணத்தக்கவனல்லன்; அர்ஜுனா! எதிரிகளை அழிப்பவனே]

மற்றொன்றிலும் ஈடுபடாத பக்தியினாலேயே நான் இம்மாதிரி உண்மையாக அறிவதற்கும், காண்பதற்கும், நுழைவதற்கும் தகுந்தவன்.] என்றும்

“உதூராஸ் ஸர்வ ஏவைதே ஜ்ஞானீ து ஆத்மைவ மே மதம்” [இந்த நான்கு வகைப்பட்ட பக்தர்களுக்கும் உதாரர்களே; ஞானியோடுவெனில் எனக்கே தூரகன் என்பது என் னித்தார்த்தம்.] என்றும் பக்தியினுடையவும், பக்தர்களுடைய வும் பெருமைகள் பகவானாலேயே பரக்கப்பேசப்பட்டன வன்றோ. வேதங்களிலும், “தமேவ விதித்வா அதிம்ருத்யு மேதி” “தமேவம் வித்வாநம்ருத இஹ புவதி நான்ய: பந்தூ அயநாய வித்யுதே” “தஜ்ஜலாநிதி ஸாந்த உபாஸீத” “நிதித்யாஸிதவ்ய:” “ய: பூர்வ்யாய வேதுஸே நவீயஸே.... ஸுமதிம் பூஜாமஹே” [எவனெருவன் ஆதிகாரணனாகவும் (அநுபவிக்கப்புகும் ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலும்) புதியனாகவு மிருக்கிறானோ அந்த பகவானிடத்தில் பக்தியைஅடைகிறோம்.] முதலான பலவிடங்களில் பக்தியானது மோக்ஷஸாதனமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த பக்தியையும் தனக்கு அளிக்கும் படி ஜலத்தை ப்ரார்த்திக்கிறான்— “யோ வ: ஸிவதமோ ரஸ:” என்று தொடங்கி, பக்தி நிஷ்டர்களுக்கே யன்றிக்கே ப்ரபநர்களுக்கும் பகவத்பக்தியானது மிகவும் விரும்பத் தக்கதாகிறது. பக்திநிஷ்டன் பக்தியை ஸாதனமாக விரும்புகிறான். ப்ரபத்திநிஷ்டனோடுவெனில் அதைப் பூலமாக (ஸ்வயம் ப்ரயோஜநமாக) விரும்புகிறான். பக்தியை ஸாதித்துத்தருவதால் ப்ரபத்தியும் ஸாத்யபக்தி என்று பெயர் பெற்றிருக்கிறது.

“பத்துடையடியவர்க்கெளியவன் பிறர்களுக்கரிய வித்தகன்”

“பேரமர் காதல் கடல்புரைய விளைவித்த
காரமர் மேனி நம் கண்ணன்”

“சூழ்ந்ததனிற்பெரிய என் அவாவறச் சூழ்ந்தாயே”

என்று நம்மாழ்வாரும்,

“பத்திராமவர்க்கலாது முத்தி முற்றலாகுமே”

“எட்டிஹேழரண்டெனும் கயிற்றினால் மனந்தனைக்
கட்டி வீடிலாதுவைத்த காதலின்பமாகுமே”

“அன்பிலன்றியாழியானை யாவர் காணவல்லரே”

“நின்பாலராய பத்தர் சித்தம் முத்தி செய்யும் முர்த்தியே”

“பெற்ற கரிய நின்ன பாத பத்தியான பாசனம்
பெற்றகரிய மாயனே! எனக்கு நல்கவேண்டுமே”

என்று பக்திஸாரரும் தாங்ள் பக்தி பரிபூர்ணராயிருந்ததையும், பக்தியின் பெருமையையும் பன்னியுரைத்தார்கள். இப்படி பக்திநிஷ்டர்களோடு, ப்ரபந்ர்களோடு வாசியற ஸர்வர்க்கும் உபாதேயதமமான பக்தியானது இம்மந்திரத்தின் பிற்பகுதியால் பிரார்த்திக்கப்படுகிறது.

பகவத்பக்தியை ஜலங்களை நோக்கி ப்ரார்த்திப்பானென்னென்னில்: பகவானுக்கு எப்போதும் பள்ளிகொள்ளுமிடமாயிருக்கும்படி தம்மை அமைத்து வைத்திருக்கும்படியான பரமபக்தி அவைகளுக்கே உள்ளதாகையால் அவ்விதமான பக்தியை எங்களுக்கு அடைவியுங்கள் என்று அவைகளை நோக்கி ப்ரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது. (யோவ: ஸிவதமோ ரஸ:...) உங்களிடமிருக்கும்படியான மிகப்பரிசுத்தமான யாதொரு ரஸம் உண்டோ அதை எங்களை அடைவியுங்கள். (ரஸ:) என்று இங்கு சொல்லப்படுவது சமுதிலும் இனிதான பகவத்பக்தியேயாகும். தித்திப்பு, புளிப்பு முதலான ஷட்ரஸங்களல்ல; ‘ஸிவதம:’ என்னும் விசேஷணம் அவைகளுக்குப் பொருந்தாது: மேலும் இந்த ப்ரகரணத்திற்கு அப்பொருள் சேராது. (ஸிவதமோ ரஸ:) மிகப்பரிசுத்தமான அன்பு, பக்திக்குப் பரிசுத்தியாவது: தனக்குப் ப்ரயோஜனமாக ஒன்றை விரும்பாதிருக்கை. பகவானுடைய திருவடிகளை எப்போதும் வருடுவதையே ஸ்வயம் ப்ரயோஜனமாகக் கொண்டிருப்பவையன்றோ இவை. (ஸிவதமோ ரஸ:)

“உலகு படைத்துண்ட வெந்தை அறைகழல்

சுடர்ப்பூந்தாமரை குடுதற்கு அவா

ஆருயிர் உருகி உக்க. நேரிய காதல்

அன்பில் இன்(பு) ஈன் தேறல் அமுதவெள்ளத்தானும் சிறப்பு”

என்று வேதம் தமிழ்செய்த மாறனால் சொல்லப்பட்ட பரமபக்தி ரஸம். (ஸிவதமோ ரஸ:) பரமமங்களமான பகவதனுபவம் இங்கு பிரார்த்திக்கப்படுவதாகவும் பொருள்கொள்ளலாம். “ஸாஸ்வதம் ஸிவம்” எனப்பட்ட பகவானைப்பற்றிய அனுபவமாகையால். ‘சிவதமமான ரஸம்’ என்பது பொருந்தும். “பவித்ராணம் ஹி கோவிந்த: பவித்ரம் பரமுச்சயதே” [பரிசுத்தமானவற்றினுள் கோவிந்தன், மிகப் பரிசுத்தனைப்படுகிறான்.] “மங்குளாநாஞ்ச மங்குளம்” [மங்களங்களுக்குள் மங்களமானவன்.] “பாவரஸ்ஸர்வலோகாநாம் த்வமேவ ரகுநந்த:” [ராகவ! எல்லாவுலகையும் நீரே பரிசுத்தப்படுத்துபவர்] என்று பகவான் பரமபவித்ரமானவரென்றும், “ஆவிரிஞ்சாதமங்குளம்” [பிரமன் முதலிய யாவரும் அமங்களமானவர்கள்.] முதலான ப்ரமாணங்களால் பிறர் அபரிசுத்தரென்றும் அறியப்படுகிறதன்றோ. ‘ஸிவதம:’ என்னும் சொல்லால் அபரிசுத்தமும் அல்பமும் அஸ்திரமுமான ப்ரஹ்மாதிகளை அனுபவித்தல் தள்ளப்படுகிறது.

“ஆப்ரஹ்மபுவநால்லோகா: புநராவர்த்திநோஸ்ரஜூந |

மாமுபேத்ய து கௌந்தேய புநர்ஜநம் ந வித்யதே ||”

[அர்ஜுனா! ப்ரஹ்மலோகம் முதலான எல்லா உலகங்களும் மறு பிறப்பைத் தரக்கூடியவை. குந்திபுத்ரனே! என்னை அடைந்தபிறகோவெனில் மறுபிறப்புக்கிடையாது] என்று கீதையிலும்.

“ப்ரஹ்மோ஽பி லோகோஸ்பக:” [ப்ரஹ்மலோகமும் (முமுகுஷுவுக்கு) அல்பமானது] “ஸ்வர்க்கோபி யச்சிந்தநே விக்ர:” “ஸ்வர்க்கூப்திஸ் தஸ்ய விக்ரோ: ஸூமீயதே”

[ஸ்வர்க்கப்ராப்தியும் அவனுக்கு இடையூறு] “தஸ்யாந்த ராயோ மைத்ரேய தேயுவேந்த்ரவாதிசுகம் பூலம்” [மைத்ரேய ரே! தேவேந்திரனாயிருக்கை முதலிய பலன்கள் அவனுக்கு இடையூறு.] என்று விஷ்ணுபுராணத்திலும் உத்கோஷிக் கப்பட்டது. ‘சிவதமமான ரஸம்’ என்கையால், நித்யமாயிருந்தபோதிலும் பகவதனுபவத்தைக் காட்டிலும் மிகத் தாழ்வானதான ஆத்மாநுபவரூபமான கைவல்யமோஷமும் தவிர்க்கப்பட்டது.

“குறுகா நீளா இறுதி கூடா எனையூழி
சிறுகா பெருகா அளவில் இன்பம் சேர்ந்தாலும்
மறுகாலின்றி மாயோன் உனக்கே ஆளாகும்
சிறுகாலத்தை உறுமோ? அந்தோ! தெரியிலே”

என்று உள்ளமுருகி ஓலமிட்டாரன்றோ ஆழ்வார். (ஸ்வதமோ ரஸ:) நரகாதி அநுபவம் அசிவமானது; ப்ரஹ்மலோகம் முதலியவற்றில் அநுபவம் சிவமானது. கைவல்யாநுபவம் சிவதரமானது; பகவதநுபவமே சிவதமமானது.

“பேராகா இமே விதிஸிவாதிபத்யஞ்ச கிஞ்சித்
ஸ்வாத்மாநுபூதிரிதி யா கில முக்திருக்தா।
ஸர்வம் தத்யாஷஜலஜோஷமஹம் ஜுஷேய
ஹஸ்தயத்ரிநாத! தவ த்யாஸ்யமஹாரஸஜ்ஞ:”

[அத்திகிரியருள்ளானே! உன் கைங்கர்யமாகிற மஹாரஸத்தை அறிந்தவனான நான். இந்த ஸ்வர்க்காதிபோகங்களையும், பிரமன், சிவன் முதலியோரின் லோகங்களையும், ஆத்மாநுபூதி எனப்படும் கைவல்ய மோஷத்தையும் உப்புத் தண்ணீரைப்போல் உதறித்தள்ளுகிறேன்.] என்று கூரத் தாழ்வான் அருளியது இவ்விடத்தில் அநுஸந்திக்கவுரியது. (ஸ்வதமோ ரஸ:) “ஸாஸ்வதம் ஸிவம்” என்றும் “ரஸோ வை ஸ:। ரஸம் ஹ்யேவாயம் லப்யத்வாநந்தீ பூவதி” [அப் பரமாத்மா ரஸஸ்வரூபியன்றோ; ரஸஸ்வரூபியான அவனை அடைந்தே இந்த ஜீவன் ஆநந்தத்தை உடையவனாகிறான்.]

என்றும் சுருதி வாக்கியங்களில் செரால்லப்பட்ட பரமாத்மாவே இங்கு ‘சிவதமமான ரஸம்’ என்று கூறப் படுவதாகவும் உள்ளலாம். “கனியைக் கரும்பினின் சாற்றைக் கட்டியைத் தேனை அமுதை” என்று ஆழ்வாரால் பாடப்பட்ட புருஷோத்தமனை ரஸமெனக் குறையிலை யன்றோ. (யோ வ: ஸிவதமோ ரஸ:) “வர்த்ததே” (இருக்கிறதோ) என்று சேர்த்துப் பொருள்கொள்ள வேண்டும். (தஸ்ய) ‘தஸ்ய ஏகதேயம்’ என்று கூட்டி, அந்தபக்தியின் ஒரு சிறு பாகத்தையாவது எங்களை அடையச் செய்யுங்கள் என்கை. (இஹ) இவ்வுலகத்தில். அவ்வுலகத் திற்குப்போய் பகவத்பக்தியைப் பெறக்கடவோம் என்று ஆறியிருக்கக்கூடிய ஸ்வபாவத்தை உடையோமல்லோம் காண்!

“கொம்மை முலைகள் இடர்தீரக் கோவிந்தற்கோர் குற்றேவல்
இம்மைப்பிறவி செய்யாமே இனிப்போய்ச்செய்யும்
தவந்தானென்”

“ஏரார் முயல் விட்டுக் காக்கைப் பின் போவதே”

“இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரலோகமாளும்
அச்சுவைபெறினும் வேண்டேன்”

“நேரியகாதல் அன்பில் இன்பு ஈன் தேறல் அமுத வெள்ளத்தானும் சிறப்பு விட்டு.....நல்வீடு பெறினும் கொள்வதெண்ணுமோ தெள்ளியோர் குறிப்பே?” என்னு மவர்களன்றோ நாங்கள் என்கிறான். (ந:) எங்களுக்கு, அவனைப் பெறாவிடில் தரியோம் என்றிருக்கும் எங்களை (அடைவியுங்கள்). உங்களுடைய ஸம்பந்தத்தால் பரிசுத்த மடைந்த எங்களுக்கு என்றுமாம். (ந:) ‘எங்களுக்கு’ என்று தன்னுடன் ஸம்பந்தம் பெற்ற எல்லாரையும் கூட்டிக்கொள்கிறான். தனியனுபவிக்கும் விஷயமன்றே இது; “ஏக: ஸ்வாத்ய ந பூஞ்ஜீத” [இனிய போருளைத் தனியருந்த லாகாது.] என்பதன்றோ ஸாஸ்த்ரார்த்தம்.

(உஸ்திரிவ: மாதர:) ஸ்நேஹத்துடன் கூடிய தாய்மார் களைப்போல் எங்களுக்கு அந்த ரஸவிசேஷத்தை ஊட்டுங் கள். ப்ராக்ருதரான தாய்மார்கள் தேஹத்துக்கு தூரகமான பாலை ஊட்டுவது போல் நீங்கள் ஆத்மாவுக்கு தூரகமான ரஸத்தைப் பருகச் செய்யுங்கள். (உஸ்திரிவமாதர:) 'அன்பு நிரம்பிய தாய்மார்களைப் போலே' என்றாவது 'தாய்மார் களைப்போலே அன்பு நிரம்பியவர்களாய்' என்றாவது பொருள் கொள்ளலாம். (உஸ்தி:) 'ஜஸி வா சூந்த்யஸி' என்கிற ஸூத்ரத்தினால் 'உஸ்தி:' என்றாகிறது. ஸ்நேஹ முடையவர்கள் என்று பொருள். "'ஸ்நேஹிந்ய ஆப:' [பசை (அன்பு) உடையது ஐலம்] என்றல்லவோ உங்க ளுக்கு லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது" என்று ச்ருதப்ரகாசிகா சார்யர் ரஸோக்தியாக அருளிச்செய்வார். ஸ்நேஹஸூப்த மானது, பசை அன்பு என்னும் இரு பொருள்களை உடையது.

(யஸ்ய ஷ்யாய ஜிவ்வத்ய தஸ்மா அரம் க்யுமாம வ:....) யஸ்ய—எந்த நாராயணனுடைய, ஷ்யாய - வாஸஸ்தானமா யிருந்துகொண்டு, ஜிவ்வத்ய—பிரீதியை அடைகிறீர்களே, தஸ்மை—அந்த பகவானை அடையும் பொருட்டு, வ:— உங்களை, அரம் க்யுமாம—அதிகமாக உபாஸிக்கிறோம். ஆப:— ஐலங்களே! ந:—எங்களை, ஜநயத்ய—(பகவத் பக்தியைக் கொடுப்பதன் மூலம்) ஸத்தைபெற்றவர்களாகச் செய்யுங் கள். இது மந்த்ரவிசேஷத்தின் பதவுரை. விசேஷார்த்தங்களை இனிச்சிந்திப்போம்.

(யஸ்ய ஷ்யாய) எவன் வஸிப்பதற்காக; எவனை அடை வதற்காக என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். (ஜிவ்வத்ய) ப்ரியங்களாக ஆகிறீர்களே; 'ஜிவி' என்கிற தாது பிரீதி விஷயம் என்னும் பொருளையுடையது. (யஸ்ய ஷ்யாய ஜிவ்வத்ய) எவன் உங்களை வாஸஸ்தானமாக உகந்தருளி யிருக்கிறானோ என்றபடி. எவனுடைய வாஸஸ்தானமா யிருக்கையால் (எங்களுக்கு) ப்ரியங்களாயிருக்கிறீர்களே என்னவுமாம். எவனை அடைதற்கு நீங்கள் உகக்கின்றீர்

களோ என்றுமாம். "குறைவில் தடங்கடல்" என்கிறபடியே எம்பெருமானுடைய வாஸஸ்தானமாயிருந்துகொண்டு குறை வற்றிருப்பவையன்றோ இவை. "ஆபோ ஹி ஷ்ட்யா மயோ புவ:" என்றவிடத்திலெடுத்த ப்ரமாணங்களை இங்கும் படிப்பது. (தஸ்மா' அரம் க்யுமாம வ:) அவனை அடையும் பொருட்டு உங்களை மிகவும் உபாஸிக்கிறோம். (தஸ்மா') அவனுடைய கைங்கரியத்தைப் பெறும் பொருட்டு என் றும் கொள்ளலாம். (வ: அரம் க்யுமாம) உங்களை மிகவும் அடைகிறோம்; உங்களை மிகவும் உபாஸிக்கிறோம் என்றபடி. "கூத்யர்த்த்யா புக்ஞ்யர்த்த்யா:" [கதியைச் சொல்லும் பதங்கள் (மாநஸகதியாகிற) புத்தியையும் பொருளாக வுடையவை.] என்னும் நியாயத்தால் 'க்யுமாம' (அடைகிறோம்) என்னும் பதம் 'உபாஸிக்கின்றோம்' என்றாவது ஸுரணமாக அத்யவஸிக்கிறோம்' என்றாவது பொருள்படுகிறது. (அரம் க்யுமாம) உங்களை மிகவும் உபாஸிக்கிறோம். "முயன்று உன்னை நோற்கின்றேன் காமதேவா!" என்ற ஆண்டானைப்போலே சொல்லுகிறான். பகவானுக்கே அடிமைப்பட்டிருக்கும் பரமை காந்தியான இவன் அப்புக்கு (ஜலத்துக்கு) அபிமானி தேவதையை இப்படி உபாஸிக்கை பொருள்துமோ? என்னில்: பகவத்விஷயப்ராவண்யம் படுத்துகிற பாடு இது. பெருமானையல்லது அறியாத திருவயோத்யையிலுள்ளார், அவர்க்கு நன்மையெண்ணி "ஸர்வாந் தேவாந் நமஸ்-யந்தி ராமஸ்யார்த்தேய யஸஸ்விந:" [யஸஸ்விகளான அயோத்யாவாஸிகள் ராமனுக்காக எல்லா தேவதைகளையும் நமஸ்கரிக்கிறார்கள்] என்கிறபடியே எல்லா தேவதைகளின் காலிலும் விழுந்தனர். பரமபுருஷனையும் பரமபதத்திலும் வேண்டேனென்ற திருவடி, ராமனுக்காக ஸமூக்யரதரணம் பண்ணும்போது "நமோஸ்து வாசஸ்பதயே" என்னும். நித்யானபாயினியான பிராட்டியும் அவதாரதூசையில்

"பூர்வாம் திஸம் வஜ்ரதரோ துக்ஷிணம் பாது தே யம: |
வருண: பஸ்சிமாமாஸாம் துநேஸஸ்தூத்தராம் திஸம் ||"

[கீழ் திசையில் இந்திரனும், தென்திசையில் யமனும், மேற்குத்திசையில் வருணனும், வடதிசையில் குபேரனும் (உம்மை) ரக்ஷிக்கட்டும்.] என்று ஸர்வலோகபாலனுக்கு திக்பாலகர்களைக் காவலிட்டான். ஸடத்விகாக்யேஸரரான பெரியாழ்வார் திருமகளார் “உன்னையும் உம்பியையும் தொழுதேன்” என்று ரஜோகுணப்ரசரான காமன் காவிலே விழுந்தாள். ப்ரபந்நஜனகூடஸ்தரான நம்மழ்வாரும் “தெய்வங்காள்!” என்று தேவதைகளை முன்னிட்டார். பகவானைப் பெறவேண்டுமென்னும் ப்ராப்யத்வரை மிக்கிருப்பவர்கள் கலக்கமிருக்கும்படி இது. “யயௌ ச காசித் ப்ரேமாந்தா” என்கிறாயே பகவத்விஷயத்தில் ப்ரேமத் தாலே வரும் கலக்கமும், அத்தாலே வரும் அதிப்ரவ்ருத்திகளும் அத்யந்தம் உபாதேயங்களே என்று நம் ஆசாரியர்கள் அறுதியிட்டிருக்கிறார்கள். அந்த சாஸ்த்ரார்த்தத்தை வேதபுருஷன் இங்கு வெளியிடுகிறான். (அரம் க்யுமாம்) “முயன்று நோற்கின்றேன்” “தத் தஸ்ய ஸத்யுநாம் புவேத்” [என்னைக் கொள்ளுகை அவனுக்கே தகுதி] என்னும்படியே அவனையுபாயம் என்று அறுதியிட்டிருக்கவேண்டிய நான் இப்போது அவனைப் பெறுகைக்கு உன் காவிலே விழுந்து படுகிறயத்நமெல்லாம் கண்டாயே என்கிறான். (வ:) உங்களை, நான் பற்றியிருக்கும் விஷயந்தான். இன்னதென்னு மிடமறியீரோ? அவனைப்பற்றியிருக்கக் கடவ நானன்றோ உங்கள் காவிலே விழுந்து துவளுகிறேன். (தஸ்மை) இவை யெல்லாம் அவனுடைய இனிமைபடுத்துகிற பாடுகிடர்!

(ஆபோ ஜநயதூ ச ந:) ஜலங்களே! அவனையும் அவன் விஷயத்தில் பக்தியையும் கொடுப்பதன் மூலம் எங்களை ஸத்தை பெற்றவர்களாகச் செய்யுங்கள்:

“அஸந்நேவ ஸ புவதி அஸத் ப்ரஹ்மேதி வேத்ய சேத்।

அஸ்தி ப்ரஹ்மேதி சேத், வேத்ய ஸந்தமேநம் ததோ விது:॥” [ப்ரஹ்மம் ‘ஸத்’ (உள்ளது) என்று அறியவில்லையாகில் அவன் அஸத்தாகவே ஆகிறான். ப்ரஹ்மம் உள்ள

தென்றறிந்தானாகில் அதனாலேயே இவனை நல்லோனென அறிகின்றனர்.] என்று வேதத்திலும்,

“ஸரீரமேவ மாதாபிதரௌ ஜநயத:।

ஸ ஹி வித்யாதஸ் தம் ஜநயதி தச்ச்யேஷ்டம் ஜநம்॥”

[தாய் தந்தையர்கள் சரீரத்தையே உண்டுபண்ணுகிறார்கள். ஆசாரியனை ப்ரஹ்மவித்யையை அளிப்பதனால் அவனை ஸத்தை பெறச்செய்கிறான். அதுவே மேலான பிறப்பு.] என்று ஆபஸ்கம்ப ஸுத்தரத்திலும்,

“ஸ்வோஜ்ஜீவநேச்சூ யதி தே ஸ்வஸத்தாயாம் ஸ்ப்ருஹா யதி:।
ஆத்மத்யாஸ்யம் ஹரே: ஸ்வாம்யம் ஸ்வபூவஞ்ச ஸத்யா ஸ்மர:॥”

[உன்னுடைய உஜ்ஜீவனத்தில் உனக்கு விருப்பமிருக்குமாகில், உன் ஸத்தையில் ஆசையிருக்குமாகில், ஆத்மாவின் த்யாஸ்யத்தையும், ஹரியின் ஸ்வாம்யத்தையும், இவைகளின் தன்மையையும் எப்போதும் எண்ணு] என்று விஷ்ணு தத்வத்திலும். “அன்று நான் பிறந்திலேன் பிறந்தபின் மறந்திலேன்” என்றும், “அடியேனும் உளனாவன்” என்றும் ஆழ்வார்களாலும் பகவத்விஷயத்தில் ருசி பிறந்தவன்றே சேதனனுக்கு ஸத்தையுள்ளது என்னும் சீரிய பொருள் பலவிடங்களிலும் பேசப்பட்டதன்றோ. (ஆபோ ஜநயதூ ச ந:) ஆப:—ஜலங்களே!, ந:—எங்களுக்கு, ஜநயதூ—(பகவத் ப்ராப்தியாகிற ப்ரயோஜனத்தையும்) நீங்களே உண்டு பண்ணுங்கள் என்று பிரார்த்திப்பதாகவும் பொருள் கொள்ளலாம். (ஜநயதூ) நிகழ்காலத்துக்கு ஸமீபமான காலத்தையும் நிகழ்காலமாகச் சொல்லல் மாகையால், இங்கு ‘உண்டுபண்ணுங்கள்’ என்னும் பொருளில் ‘ஜநயதூ’ என்று நிகழ்காலமாகப்படிக்கப்படுகிறது. நாராயணயதீந்த்ரர் இம் மந்திரத்திலுள்ள ‘அப்’ சப்தங்கள் பரமாத்மாவையே குறிக்கின்றனவென்றார். ஸ்ருதப்ரகாசிகாசாரியர் பகவானை அடைவதற்கு ஜலத்தைப் புருஷகாரமாகப் பற்றுகிறான் என்று கொண்ட பொருள் மிகவும் சுவையையுடையது.

ஐலப்ராஹ் மந்த்ரம்

அடுத்தபடியாக. சிறிது ஐலத்தைக் கையில் கொண்டு பின்வரும் மந்திரங்களை முறையே காலையிலும், மத்யாஹ் நத்திலும், மாலையிலும் அநுஸந்தித்து அந்த ஐலத்தைப் பருகவேண்டும்.

“அப்ராயத்யமித்யந்யந்மஹாபாதகேப்ய:”

[மஹாபாதகங்களைத்தவிர மற்றவை அப்ராயத்யம் எனப்படுகின்றன] என்று தொடங்கி “ஆபோ வா ஆசாமேத்” [ஐலத்தை ஆசமனம் செய்யவேண்டியது.] என்றுபாபங்களைப் போக்கடிப்பதற்கு ஸாதனமாக இம்மந்திரங்கள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டன. அவற்றுள் ஸாயம் ஸந்த்யாவந்தன மந்திரங்களை முற்படச் சொல்லியிருப்பதாலும்

“ஐபந்நாஸீத ஸாவித்ரீம் ப்ரத்யக்ஷாதாரகோத்யாத்”

[ஸாயம்ஸந்த்யையில், நக்ஷத்திரங்கள் உதிக்கும் வரையில் காயத்ரியை ஐபித்துக்கொண்டு இருக்கக்கடவன்] என்று சொன்னபின்பு.

“ப்ராதஸ்ஸந்த்யாம் ஸநக்ஷத்ராம் திஷ்ட்யந்நாஸுரீயத்யுர்ஸநாத்”

[நக்ஷத்திரங்களுடன் கூடியிருக்கும்போது தொடங்கி ப்ராதஸ்ஸந்த்யையை ஸுரீயனைக் காணும் வரையில் உபாஸிப்பது.] என்று யோகிஸ்வரரால் படிக்கப்பட்டிருப்பதாலும் சுருதப்ரகாசிகாசார்யர் முதன்முதலில் ஸாயம் ஸந்த்யா மந்திரங்களைத் தொடங்கி வியாக்கியானம் செய்தார். உபநயனம் செய்யப்பட்ட ப்ரஹ்மசாரிக்கு முதன்முதலில் மாத்யாஹ்நிகமந்த்ரங்களை உபதேசிக்கப்படுவதால், நாராயணவல்லியில் மாத்யாஹ்நிகமந்த்ரம் முதலிலும், பிறகு ஸாயம் ஸந்த்யாமந்த்ரமும், பிறகு ப்ராதஸ்ஸந்த்யாமந்த்ரமும் படிக்கப்பட்டன. தினத்துக்குக் காலவேளையே முதலாகையாலும், நாம் தினந்தோறும் முதலில் செய்யவேண்டிய நித்யகர்மம் ப்ராதஸ்ஸந்த்யையாகையாலும், ப்ராதஸ்ஸந்த்யா

மந்த்ரத்தைத் தொடங்கி வியாக்கியானம் செய்வோம். “ஆபோ ஹிஷ்ட்யா” என்னும் மந்திரத்தில் ஐலம் புருஷ காரமாகப் பற்றப்பட்டது. இங்கு அநிஷ்டநீருத்தியான ப்ராயசப்ரார்த்தனையை முன்னிட்டுப் பரமபுருஷனிடம் ஆத்மா ஸமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकुतेभ्यः।

पापेभ्यो रक्षन्तां। यद्रात्र्या पापमकार्षिम्। मनसा वाचा हस्ताभ्यां।

पद्भ्यामुदरेण शिश्रा। रात्रिस्तदवलुम्पतु। यत्किञ्च दुरितं मयि।

इदमहं माममृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा॥

ஸுரீயஸ்ச மா மந்யுஸ்ச மந்யுபதயஸ்ச மந்யுகுதேப்ய:।

பாபேப்யோ ரக்ஷந்தாம்। யத்ராத்ரயா பாபமகார்ஷம்।

மனஸா வாசா ஹஸ்தாப்யாம்।

பத்ஸ்யாமுதரேண ஸிஸ்நா। ராத்ரிஸ்ததவலும்பது।

யத்கிஞ்ச துரிதம் மயி

இதம்ஹம் மாமம்ருதயோநௌ ஸுரீயே ஜ்யோதிஷி

ஜுஹோமி ஸ்வாஹா॥

இம்மந்திரத்திற்கு ருஷி வாமதேவர்; அக்னி என்றும் சொல்லுவர். காயத்ரீ சந்தஸ்ஸு; ஸுரீயன் தேவதை: ஸுரீயனும் மந்யுபதிக்களும் தேவதை என்றும் சொல்லுவர். இங்கு காயத்ரீ சந்தஸ் என்று படித்திருந்தபோதிலும் இந்த மந்திரத்திற்குச் சந்தஸ்ஸு இல்லை. சூந்த்ய: பாதுப்யுத்த்ய:” [பாதங்களால் பிணைக்கப்பட்டது சந்தஸ்] என்று செளனகராலும் “தேஷாம் ருக் யத்ரார்த்தவஸேந பாதுவ்யவஸ்தா” [அவைகளுள் எதில் அர்த்தவசத்தினால் பாதப்பிரிவு ஏற்பட்டிருக்கிறதோ அதுவே ருக்] என்று பூர்வமீமாம்ஸையிலும் சொல்லப்பட்ட லக்ஷணம் இங்கு இல்லையன்றோ. காயத்ரீசந்தஸ்ஸுடைய சில லக்ஷணங்கள் இங்கு காணப்படுவதால் இங்கு “தேவீ காயத்ரீ சந்த:” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(ஸூர்யஸ்ச) இந்த ஸூர்யாதிசப்தங்கள் அப்டெயர் களால் ப்ரஸித்தரான தேவதைகளைச் சொல்லி, அவர்களுக்கு அந்தர்யாமியான பகவானையும் உணர்த்துகின்றன. பாப நிவர்த்தனமாகிற பலனைப் பரமாத்மாவையொழிந்த அந்த தேவதைகளால் அளிக்கமுடியாதன்றோ. “மயைவ விஹிதாந் ஹி தாந்” என்றன்றோ கீதாசாரியனும் அருளினான். (ஸூர்யஸ்ச மர்யுஸ்ச) ஸூர்யனும் மர்யுவும். இங்கு மர்யுஸ்சப்தத்தினால் சொல்லப்படுமவன் இந்திரனே. இந்த சப்தத்திற்கு (எல்லா தேவதைகளாலும்) பஹுமானம் செய்யத் தகுந்தவன் என்றாவது மனத்தினால் தியானம் செய்யத் தக்கவன் என்றாவது பொருள் கொள்ளலாம். இப்பொருளையுடைய தேவதை இந்திரனையாயிருக்கவேண்டுமாகையாலும், வேதத்திலும், ‘மர்யுநிந்த்யூரோ மர்யுரேவாஸ தேவ:’ [மர்யுவாவது இந்திரன்; அந்த தேவன் மர்யுவாகவே (பஹுமானம் செய்யப்படுவனாகவே) இருந்தானன்றோ] என்று இந்த சப்தமும்.

“யஸ்ஸூரோ புவ்யோ யஸ்ச பீருமிர்

யோதாவத்யூரபிபூயதே

யஸ்ச ஜிக்யுமி: இந்த்யம் யம் விஸ்வா புவநாநி ஸந்த்யூர் மருத்வந்தம் ஸக்யாய ஹவாமஹே யதிந்த்யூர்

ப்ராக்ஷவாதுத்யந்த்யசா-

ஹூயஸே ந்ருமி: ஆயாஹி தூயமாஸுமி:”

[எவன் குரனோ, எவன் டயந்தோடும் எதிரிகளை ஜயிக்கிறானோ, எவன் ஜயசாலிகளால் தோல்வியடைகிறானோ. இந்த எல்லா ஜனங்களுமே எந்த இந்திரனுடன் சேருகிறார்களோ, அப்படிப்பட்ட இந்திரனுடன் நட்புகொள்ள நானும் யாகம் செய்கிறேன். இந்திரனே! கிழக்கிலும், மேற்கிலும், வடக்கிலும் உள்ள மனிதர்களால் கூப்பிடப்படுகிறாய். ஆயினும், சீக்கிரமாக இவ்விடம் வரவேண்டும்.] என்று இந்த சப்தத்தின் அர்த்தமும் இந்திரன் விஷயமாகப் படிக்கப்பட்டன. ‘ஸதமர்யு:’ என்பது இந்திரனுடையதோர் நாமம். அதின்

ஏகதேஸுமாகையாலே மர்யுஸ்சப்தம் இந்திரனைக் குறிப்பதாகவும் கொள்ளலாம். (மர்யுபதயஸ்ச) மர்யுவாகிற இந்திரனைப் பதியாகவுடைய மற்ற தேவதைகளும், (ஸூர்யஸ்ச..... மர்யுபதயஸ்ச) ஸூர்யனுக்கும், இந்திரனுக்கும், மற்ற தேவதைகளுக்கும் அந்தராத்மாவான பரமாத்மா என்றபடி. (மா) என்னை; வர்ணஸ்ரமாசாரத்தை உடையவனான என்னை. (மர்யுக்ருதேப்ய: பாபேப்யோ ரக்ஷந்தாம்) மர்யுவினால் ஏற்பட்ட பாபங்களிலிருந்து காப்பாற்றட்டும். மர்யுவாவது கோபம். இங்கு க்ரோதத்தைச் சொன்னது காமம், லோபம், மதம், மாத்ஸர்யம் என்னும்வற்றுக்கெல்லாம் உபலக்ஷணம். ‘வ்யத்யயோ பஹுளம்’ என்னும் ப்ரமாணத்தினால் பரஸ்மை பதத்திற்கு பதிலாக ‘ரக்ஷந்தாம்’ என்று ஆத்மநீபதம் வந்துள்ளது. “மர்யுந் தைந்யே க்ரதௌ க்ருதி” என்று நிகண்டுவில் படிக்கப்படுவதால் ‘மர்யுக்ருதேப்ய:’ என்ற விடத்தில் மர்யுஸ்சப்தம் தைந்யத்தைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். தைந்யமாவது, தினனாயிருக்கை; அதாவது: மன உறுதியற்றவனாயிருக்கை. அத்தாலுண்டான அபக்ஷய பக்ஷணம் முகலியபாபங்களிலிருந்து ரக்ஷிக்கட்டும் என்றபடி. “நாயமாத்மா பூலஹீநேந லப்ய:” [மநோடலமற்றவனால் இப்பரமாத்மா அடையப்படமாட்டான்.] என்று வேதத்திலும் தைந்யம் பரமாத்மப்ராப்தி விரோதி என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ.

“காம ஏஷ க்ரோத, ஏஷ ரஜோகுணஸமுத்ப்பவ: |

மஹாஸநோ மஹாபாப்மா வித்த்யேநமிஹ வைரிணம் ||”

[ரஜோகுணத்திலுண்டான இந்தக்காமம் பெருந்தினிதின் பது; இதுவே கோபமாய்ப் பரிணமித்து, மஹாபாபியாய் விளங்குகிறது. இதை உனக்கு விரோதியென்றறி.] என்று காமக்ரோதாதிகளும் முழுக்ஷுவுக்கு விரோதிகள் என்பது கீதையில் கீர்த்திக்கப்பட்டது.

“அவஸ்யமநுபேத்யக்தவ்யம் க்ருதம் கர்ம ஸாப்யஸாப்யம் |
நாபுக்த்தம் ஸ்நேயதே கர்ம கல்பகோடி ஸதாரபி ||”

[மனிதனால் செய்யப்படும் புண்யபுண்ய க்ர்மங்களின் பலன் அவசியம் அனுபவிக்கப்படவேண்டியதே; கல்பகோடிசதங்களானாலும், கர்மம் அநுபவிக்காமல் நசியாது] என்று சொல்லியிருக்கையில், பாபங்களிலிருந்து இவனை தேவதைகள் ரக்ஷிக்கையாவதென்? என்னில்: “யத் த்வத் ப்ரியம் ததிஹ புண்யமபுண்யமந்யத்” [எது உனக்குப் பிரியமோ அதுவே இங்கு புண்யமெனப்படுகிறது. மற்றவை பாபங்கள்.] என்று ஆழ்வான் அருளியபடியே, அந்தந்த தேவதைகளை சரீரமாகக்கொண்ட எம்பெருமானுடைய ப்ரீதிகோபங்களே புண்யபாபங்களாகின்றன. இனி, சிற்சில பாபகர்மங்களுக்கு ப்ராயஸ்சித்தமாக ஸாஸ்த்ரங்களில் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் சிற்சில கர்மவிசேஷங்களை அநுஷ்டித்தால் அப் பாபங்கள் போய்விடும் என்று எம்பெருமான் ஸங்கல்பித்தால் அவனை விலக்குவாரார்? இப்படிக்கொள்ளாவிடில், ப்ராயஸ்சித்தங்களை விதிக்கும் சாஸ்த்ரங்களும், “மோக்ஷயிஷ்யாமி” என்றாப்போலே ஸர்வபாபவிமோசனத்தைச் சொல்லும் ப்ரமாணங்களும் அர்த்தமின்றியிலேயொழியும். “நாபுக்த்தம் ஸ்நேயதே கர்ம” என்றது ப்ராயஸ்சித்தாதிகள் செய்யப்படாத பாபவிஷயமானதாகையால், இங்கு “பாபேப்யோ ரக்ஷந்தாம்” “ராத்ரிஸ்தத்யவலும்பது யத் கிஞ்ச துரிதம் மயி” என்று பாபவிமோசனத்தைச் சொல்லக் குறையில்லை.

(பாபேப்யோ ரக்ஷந்தாம்) “பாபங்களிலிருந்து காப்பாற்றட்டும்” என்றதால், இங்கு, இனிவரவிருக்கும் பாபமே சொல்லப்படுகிறதென்று தெளிவாகிறது. ‘பாபம் பலவகைப்பட்டது. “போயபிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும்” என்றபடியே அதைப் பூர்வாகும் (முன் செய்யப்பட்ட பாபம்) உத்தராகும் (பின் வரவிருக்கும் பாபம்) என்று இரு பிரிவாகப்பிரிக்கலாம். பூர்வாகமும் ஸஞ்சிதம்

என்றும் ப்ராரப்யகும் என்றும் இருவகைப்பட்டது. இன்னும் பலன்கொடுக்க ஆரம்பிக்காத பாபமலைகள் ஸஞ்சிதமெனப்படுகின்றன. பகவத்ஸங்கல்பத்தாலே பலன்கொடுக்க ஆரம்பித்தவையான, சில பாபக்குன்றுகள் ப்ராரப்யகும் (பலன் கொடுக்கத் தொடங்கியது) எனப்படுகின்றன. இவற்றில் பூர்வாகமானது பெரும்பாலும் இவன் ஸம்ஸாரியா யிருக்கையில் ஏற்பட்டது; ‘அன்று நான் பிறந்திலேன்’ என்கிறபடியே இவன் அஸத்ஸமமாகக்கிடந்தபோது உண்டானது. உத்தராகமோவெனில், இவனுக்கு ஞானம் பிறந்தபின்பு உண்டாவதாகையால் மிகவும் க்ருரமானது; முழுக்ஷுவாகிற இவன் ஸ்வரூபத்திற்குச் சிறிதும் பொருந்தாதது. ஆகையால், ‘எனக்கு இனி வரக்கூடிய பாபங்களிலிருந்து என்னைக் காப்பாற்றட்டும்’ என்று முதன்முதலில் உத்தராகும் வராமலிருக்கவேண்டுமென்று வேண்டுகிறான். “உத்தரபூர்வாக்யோரஸ்லேஷவிநாஸௌ” [(முழுக்ஷுவாக்கு), உத்தராகும் ஒட்டாது; பூர்வாகும் நசிக்கும்] என்று வியாஸரும் உத்தராகத்தின் ஒட்டாமையையே முதலில் சொன்னாரன்றோ. ஞானம் பிறந்த இவனுக்குப் பாபம் பிறக்குமோ எனில்: “விண்ணுளார் பெருமாற்கடிமை செய்வாரையும் செறும் ஐம்புலன் இவை” என்கிறபடியே மிகவும் தண்ணிய தான ஸம்ஸாரத்தில் இருக்கும் வரையில் பாபம் செய்யாமலிருக்கவே முடியாதன்றோ. ஆக, “பாபேப்யோ ரக்ஷந்தாம்” என்னுமத்தால் “யத்யா புஷ்கரபலாஸ ஆபோ ந ஸ்லிஷ்யந்தே, ஏவம்விதி பாபம் கர்ம ந ஸ்லிஷ்யதே” [எப்படித் தாமரையிலையில் தண்ணீர் ஒட்டாதோ, அப்படியே இப்பரவஸ்துவை அறிந்தவனிடம் பாபகர்மம் ஒட்டாது] என்று சுருதியில் சொல்லப்பட்ட உத்தராக்யாஸ்லேஷம் பிரார்த்திக்கப்பட்டதாயிற்று. இனி, “யத்யா ராத்ரியா” என்று தொடங்கி “ராத்ரிஸ்தத்யவலும்பது” என்பது வரையில் பூர்வாகத்தில் பெரும்பாகமான ஸஞ்சிதகர்ம விநாஸத்தை வேண்டுகிறது.

“தத் யதா இஷீகதூலமக்யௌ ப்ரோதம் ப்ரதூயேத |
ஏவம் ஹாஸ்ய ஸர்வே பாப்மாந: ப்ரதூயந்தே ||”

[அக்னியில் இடப்பட்ட இஷீகப்பஞ்சு எப்படிக் கொளுத்தப்படுகிறதோ, அப்படியே இவனுடைய எல்லாப் பாபங்களும் கொளுத்தப்படுகின்றன] என்று சூர்தோக்யத்தில் போயபிழைகளின் நாசம் சொல்லப்பட்டதன்றோ. (யத் ராதர்யா பாபமகார்ஷம்) ராத்ரியில் என்னால் என்ன பாபம் செய்யப்பட்டதோ. இங்கு மந்த்ரபட்யுன காலத்திற்கு முன் சென்ற காலமான ராத்ரியைச் சொன்னது அநாதிகாலத்திற்கும் உபலக்ஷணம்.

(ராதர்யா) “அபவர்க்கே த்ருதியா” என்னும் விதிப்படி ஏழாம் வேற்றுமை அர்த்தத்தில் மூன்றாம் வேற்றுமை வந்துள்ளது. ‘ராத்ரியில்’ என்றபடி. (மநஸா) “நின்றவா நில்லா நெஞ்சு” என்றும், “சஞ்சலம் ஹி மந:” [மனம் சஞ்சலமானது.] என்றும் சொல்லியபடியே ஸத்விஷயத்தில் நிலைநில்லாததாய், மற்ற விஷயங்களிலேயே மண்டிகிடக்குமதான மனத்தாலே. “மனத்திலோர் தூய்மையில்லை” எனப்பட்ட மனத்தாலே. (வாசா) “வாயில் ஓர் இன்சொலில்லை சினத்தினால் செற்றம் நோக்கித் தீவிளி விளிவன் வாளா” என்று தொண்டரடிப் பொடிகளருளியபடியே பரநிந்தாதிகளிலே ஊன்றிக்கிடக்கும் வாயால். “வாயவனையல்லது வாழ்த்தாது” என்றும், “ஸா ஜிஹ்வா யா ஹரிம் ஸ்தொதி” என்றும், “ஸங்கீர்த்த யேஜ்ஜக்யந்நாதம் வேதம் வாயி ஸமீரயேத்” [ஜகந்நாதனை ஸங்கீர்த்தனம் செய்யக்கடவன்; வேதத்தையாவது ஓதக்கடவன்.] என்றும்

“ஸத்யம் ப்ருயாத் ப்ரியம் ப்ருயாத் ந ப்ருயாத்
ஸத்யம்ப்ரியம் |

ப்ரியஞ்ச நாந்ருதம் ப்ருயாத் ஏஷ தூர்ம: ஸநாதந: ||

[உண்மை உரைக்கவேண்டும்; இன்சொல்லே பேசவேண்டும்; உண்மையாயினும் இனிமையற்றதைப் பேசலாகாது. இனி

தாயினும் பொய் பேசக்கூடாது; இதுவே பழமையான தர்மம்.] என்றும் இருக்கவேண்டிய வாய் இவ்வுலகில் பெரும்பாலும், அஸத்விஷயங்களைக் கீர்த்தனம் செய்வதாகவும், பொய் வார்த்தைகளும் கடுஞ்சொற்களும் நிறைந்ததாகவுமே காணப்படுகின்றன. “மநஸா வாசா” என்று மனோவாக்காயங்களாகிற த்ரிகரணங்களில் முதலிரண்டாலும் செய்யப்பட்ட பாபங்கள் படிக்கப்பட்டன. “ஹஸ்தாப்யாயம்” என்று தொடங்கிக்காயத்தினால் (சரீரத்தினால்) செய்யப்படும் பாபங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. (ஹஸ்தாப்யாயம்) “யௌ தத்பூஜாகரௌ கரௌ” [எவை ஹரிபூஜை செய்கின்றனவோ, அவையே கைகள்.] என்றும், “கை உலகம் தாயவனையல்லது தாம் தொழா” என்றும், “கைகளா லாரத்தொழுது தொழுதுன்னை” என்றும், “கடைத்தலை சீய்க்கப்பெற்றால் கடுவினை களையலாமே” என்றும் இருக்கக் கண்ட கைகளைக்கொண்டு கண்டகண்டவிடங்களிலே கைகூப்புவதும் அஸ்தகாரியங்களில் ஈடுபடுவதுமாயன்றோ இச்சேதனனிருப்பது. (பத்யூயாம்) அவனுடைய ஆலயங்களுக்குச் செல்ல யோக்யமான கால்களைக்கொண்டு இவன் புகத்தகாத இடங்களிலன்றோ புகுவது. போய் வரும் காலங்களில் புழு முதலானவற்றை ஹிம்ஸிப்பதாலேற்படும் பாபங்களைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். (உத்யுரேண) வயிற்றால்.

“யஜ்ஞஸிஷ்டாஸரிநஸ் ஸந்தோ முச்யந்தே ஸர்வகில்பிஷ:” [யஜ்ஞத்தில் மிகுந்தகை உண்ணும் பெரியோர்கள் எல்லாப் பாபங்களினின்றும் விடுபடுகிறார்கள்.] என்றும்,

“யஜ்ஞஸிஷ்டாம்ருதபுஜோ யாந்தி ப்ருஹ்ம ஸநாதநம்”

[யஜ்ஞத்தில் மிகுந்த அமுதைப் புசிப்பவர்கள் பழமையான தான ப்ரஹ்மத்தை அடைகிறார்கள்] என்றும், “உடுத்துக் கலத்ததுண்டு” என்றும், “தவதீய புக்ஞோஜ்ஜிதஸேஷ பேஜாஜிநா” [நீ உண்டு கைவிட்டதைப் புசிக்கும் விஷ்வக் ஸேநரால்] என்றும் சொல்லப்பட்ட லக்ஷணங்களற்ற

வயிறால். சாஸ்திரங்களில் தடுக்கப்பட்ட உள்ளிப்பூண்டு எச்சில் முதலியவற்றை உண்ணும் வயிறால் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். (ஸிஸ்நா) ஆண்குறியினால். 'ஸிஸ்நேந' என்பது சூரந்தஸமாகையால் 'ஸிஸ்நா' என்று கிடக்கிறது. வைஷ்ணவஸந்ததி வ்ருத்திஹேதுவானது என்றிருக்கையன்றிக்கே. தனக்கு ஆநந்தஹேது என்றிருக்கை இதனால் ஏற்படும் பாபம். அன்றிக்கே, 'புணரத்தகாத ஸ்திரீயைப் புணருவதில் ஆசையை உடையதாயும், தன் பத்னியிடத்தில் ருதுகாலத்தில் புணர்வது முதலியதில்லாததுமாகிய ஸிஸ்நத்தினால்' என்றும் பொருள் கொள்வர். இங்கு சில இந்திரியங்களைப் படித்தது கண், காது முதலான ஸ்கலேந்திரியங்களுக்கும் உபலக்ஷணம்.

"யதுபஸ்துக்ருதம் பாபம் பத்ய்யாம் வா யத் க்ருதம் புவேத் |
பூஹுப்யாம் மஸஸா வாசா ஸ்ரோத்ரதவக்,
க்ராணசக்ஷுஷா ||"

[உபஸ்தத்தினாலும், கால்களாலும், கைகளாலும், காது, தோல், மூக்கு, கண் ஆகியவற்றாலும் எந்தப் பாபங்கள் செய்யப்பட்டனவோ.....] என்று பேராசிரியனராலும்,

"ஸர்வாபுக்ஷ்யபுக்ஷணமபேயபாநமயாஜ்யயாஜநமஸத்ப்ரதிக்ரஹணம் பரதூராபிமர்ஸநம் பாத்ரவ்யாபஹரணம் ப்ராணி ஹிம்ஸநம் சேதி ஸாரீராணி | வாஃபாருஷ்யம் அந்ருதம் விவாத்: ஸ்ருதிவிக்ரயஸ்சேதி வாசிகாநி | பரோபதாபநம் பராபித்யுரோஹ: க்ரோத்யுலோபுமோஹாஹங்காராஸ்சேதி மாநஸாநி "

[புசிக்கத்தகாத ஸகலவஸ்துக்களையும் புசித்தல். குடிக்கத்தகாதவற்றையெல்லாம் குடித்தல். 'யாகம்' செய்விக்கத்தகாதவனுக்கு யாகம் செய்வித்தல், அஸத்துக்களிடமிருந்து தானம் வாங்குதல். பரஸ்த்ரீகளைப் புணர்தல். பிறர் பொருளை அபஹரித்தல், ஜீவராசிகளை ஹிம்ஸித்தல் ஆகிய இவை சரீரத்தினால் ஏற்படும் பாபங்கள்; கொடுஞ்சொற்களைப்

பேசுதல். பொய்யுரைத்தல். விவாதம் செய்தல். வேதத்தை விலைக்கு விற்பது ஆகிய இவை வாக்கினால் ஏற்படும் பாபங்கள்; பிறருக்குத் தீங்கு நினைத்தல். பிறருக்கு துரோஹம் செய்தல். கோபம். பேராசை, மோஹம். அஹங்காரம் ஆகிய இவைகள் மனஸ்ஸினால் ஏற்படும் பாபங்கள்.] என்று ஹாரீதராலும்.

"கோவாய் ஐவர் என் மெய் குடியேறிக்
கூறை சோறிலை தாவென்று குமைத்துப்
போகார் நான் அவரைப் பொறுக்ககிலேன்
புனிதா! புட்கொடியாய்! நெடுமாலே!
தீவாய் நாகணையில் துயில்வானே!
திருமாலே! இனிச் செய்வதொன்றறியேன்" என்றும்.

"பொறுத்துக் கொண்டிருந்தால் பொறுக்கொண்ணப்
போகமே நுகர்வான்புகுந்து ஐவர்
அறுத்துத் தின்றிட அஞ்சி நின்னடைந்தேன்" என்றும்.

"ஆவி திகைக்க ஐவர் குமைக்கும் சிற்றின்பம்
பாறியேனைப் பல நீ காட்டிப் படுப்பாயோ?" என்றும்

ஆழ்வார்களும் இவ்விந்திரியங்களால் ஏற்படும் ப்ரபுலபாபங்களுக்கும் பொறுக்கவொண்ணாத துன்பத்தையும் பேசினார்கள். (யத் ராத்ர்யா பாபமகார்ஷம்..... ராத்ரிஸ்தத்யவலும்பது) ராத்ரியில் நான் செய்த பாபங்களை ராத்ரிக்கு நிர்வாஹகனான பகவான் போக்கடிக்கட்டும். "கங்குலைப் பகலைச் சென்று நாடிக் கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே" என்று திருமங்கையாழ்வாரும் எம்பெருமனை இரவென்றும் பகவென்றும் நிர்தேசித்தாரன்றோ. "நாயந்தே த்ராயந்தே அநேந (வஸ்த்வந்தராணி) இதி ராத்ரி:" [இவனால் (மற்ற வஸ்துக்கள்) புருஷார்த்தங்களை அளிக்கப்படுவதாலும் காப்பற்றப்படுவதாலும், இவன் ராத்ரியெனப்படுகிறான்.] என்பது வ்யுத்தபத்தி. "ரா-தூநே" "த்ரைங்-ரக்ஷணே" என்னும் இருதாதுக்களிலிருந்து உண்டான இந்த ராத்ரி

சப்தம் ஸகலபுருஷார்த்தங்களையும், அளிப்பவனும், ஸர்வ வஸ்துக்களுக்கும் நிருபாதி, கமான ரக்ஷகனுமான இவனையே குறிக்கின்றது. “தூர்மார்த்தக் காமமோக்ஷாப்யா: புருஷார்த்தா: உதூஹ்ருதா: | இதம் சதுஷ்டயம் யஸ்மாத்” [தூர்மார்த்தக் காமமோக்ஷங்ஸளாகிய இந்நான்கும் புருஷனால் விரும்பத்தக்க புருஷார்த்தங்களெனப்படுகின்றன: இந்நான்கும் எவனிடமிருந்து கிடைக்கின்றனவோ.....] “ஸகலபுலப்ரதோ ஹி விஷ்ணு:” [விஷ்ணுவானவன் எல்லாப் பலன்களையும் அளிப்பவன்.]

“நாடும் நகரமும் நன்குடன் காண நலனிடையூர்தி பண்ணி வீடும் பெறுத்தித் தன் முவுலகுக்கும் தரும் ஒரு நாயகமே”

“ய ஆத்மதூ புலதூ:” [எவன் (தன்னடியார்க்கு) தன்னையே அளித்துத் தன்னை அனுபவிக்கத்தகுந்த பலத்தையும் கொடுக்கிறானே] என்று இவனுடைய ஸகல புலப்ரதூத்வமும், “காக்கும் இயல்வினன் கண்ணப்பருமான்” “ந ஹி பாலந ஸாமர்த்த்யம் ருதே ஸாவேஸ்வரம் ஹரிம், ஸ்தித்தௌ ஸ்திதம்” [ரக்ஷணத்தில் நிலை நின்ற ஸர்வேஸ்வரனு ஹரியைத் தவிர வேறொருவனிடம் ரக்ஷணஸாமர்த்த்யம் கிடையாது.] என்று இவனுடைய ஸர்வரக்ஷகத்வமும் கீர்த்திக்கப்பட்டனவன்றோ. ஆக, இவ்வளவால் உத்தராகூம் ஒட்டாமலிருக்கவேண்டுமென்றும், பூர்வாகூத்தில் பெரும் பாகமான ஸஞ்சிதகர்மம் போக்கடிக்கப்படவேண்டும் என்றும் பிரார்த்திக்கப்பட்டதாயிற்று.

இனி, “யத் கிஞ்ச தூரிதம் மயி” என்று ப்ராரப்யகர்மத்தையும் போக்கடிக்கவேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கப்படுகிறது. இவ்விடத்தில் சில சாஸ்த்ரார்த்தங்களை அறிய வேண்டும். பகவானை அண்டியிருப்பவர்கள் பக்தர் என்றும் ப்ரபன்னர் என்றும் இருவகைப்படுவர். பக்தர்கள் பகவானும் உபாயம். அதற்கு ஸாதனமாகத் தாங்கள் பற்றியிருக்கும் பக்தியும் (அவனைப் பெற) உபாயம் என்றிருப்பார்கள்.

தங்களுடைய முயற்சியால் பகவானை ஸாதிக்க நினைத்திருப்பது இவர்களுக்குள்ள குறையாகும். இந்த தோஷம் இவர்களிடம் இருப்பதாலேயே பகவான் இவர்களுக்கு ஒரு தண்டனையை விதித்துள்ளான். அதாவது:— இவர்கள் விஷயத்தில் ஸர்வேஸ்வரன் உத்தராகூத்தையும், பூர்வாகூத்தில் ஸஞ்சிதகர்மங்களையும் மட்டுமே விலக்குகிறான். பலன் கொடுக்க ஆரம்பித்த ப்ராரப்தகர்மத்தை இவர்கள் எத்தனை ஜன்மமெடுத்தாகிலும் அனுபவித்தே தீரவேண்டும். தன்னையே உபாயமாக எண்ணி, மார்பிலே கைவைத்து உறங்கும்படியான ப்ரபந்நர்களுக்கோவெனில், அவர்களுடைய பிரார்த்தனைக்குத் தக்கபடி ப்ராரப்யகர்மத்தில் அனுபவித்ததுபோக மிகுந்தது முழுவதையுமாவது அல்லது அதில் பெரும்பாகத்தையாவது கழித்து விடுகிறான். ப்ரபந்நர்களிலும் ஆர்த்தரென்றும், த்யூப்தரென்றும், இருவகையுண்டு. இவ்வுலகத்தின் தாழ்மையையும், எம்பெருமானுடைய மேன்மையையும் அநுஸந்தித்து, “கூவிக்கொள்ளும் காலம் இன்னம் குறுகாதோ” என்று இக்கணத்திலேயே மோக்ஷம் வேண்டும் என்று தவிப்பவர்கள் ஆர்த்தப்ரபன்னர்களாவர். இப்படிப்பட்ட த்வரையை உடைய இவர்களுக்கு எம்பெருமான் ப்ராரப்யகம் முழுவதையும் கழித்து, உடனே தன் பொன்னடிச் சேர்த்துக்கொள்ளுகிறான். த்யூப்தப்ரபந்நர்களோவெனில், இந்த ஜன்மக்கடைசியில் மோக்ஷம் கொடுத்தால் போதுமானது என்று ஆறியிருப்பவர்கள். இவர்களுக்கு ஏதச் சூரீராரப்யகூத்தைத் (இந்த ஜன்மத்தில் அனுபவிக்கவேண்டிய ப்ராரப்தகர்மத்தைத்) தவிர மற்ற ப்ராரப்த கர்மங்களைப் போக்குகிறான். ஆக, இங்கு “யத் கிஞ்ச தூரிதம் மயி” என்னுமத்தால், ஆர்த்தப்ரபன்னர்கள் விஷயத்தில் ப்ராரப்யகூகர்மம் முழுவதும் சொல்லப்படுகிறது, த்யூப்தப்ரபன்னர்கள் விஷயத்தில் ஏதச்சூரீராரப்யகூத்தைத் தவிர மற்ற ப்ராகூத்தைச் சொல்லுகிறது. “இதம்ஹம் மாம்....ஜுஹோமி ஸந்-24

ஸ்வாஹா” என்று கடைசியில் படிப்பதிலிருந்து இம் மந்திரம் ப்ரபத்தியை அநுஷ்டிப்பவனால் படிக்கப்பட வேண்டியது என்று தோற்றுகிறதன்றோ.

“தமேவம் வித்வாநம்ருத இஹ புவதி”

[அவனை இம்மாதிரி அறிபவன் இந்த ஜன்மத்திலேயே மோக்ஷமடைகிறான்.] என்று புருஷஸூக்தத்தில் பக்தி நிஷ்டனுக்கும் இந்த ஜன்மத்திலேயே மோக்ஷமுண்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே என்ற ஸந்தேஹம் இங்கு எழக்கூடும். இவ்விடத்தில் ஒரு ரஹஸ்யார்த்தம் அறியக் கிடக்கிறது. அதாவது:—

“ஜந்ம கர்ம ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்த்வத:।
த்யக்த்வா தேஹம் புநர் ஜந்ம நைதி மாமேதி ஸோர்ஜுந||”

[என்னுடைய திவ்யமான ஜன்மத்தையும், சேஷ்டிகங்களை யும் எவனொருவன் இம்மாதிரி உண்மையாக அறிகிறானோ, அவன் தன் தேஹத்தை விட்டவுடன் மறு பிறப்பை அடையமாட்டான். என்னை அடைகிறான்.] என்று கீதையில் சொல்லியபடியே பக்திநிஷ்டனும், அவதாரரஹஸ்ய ஜ்ஞானத்தை உடையவனாயிருந்தால் அவனுக்கு மறு ஜன்மம் கிடையாது. அவன் விஷயத்தில், பகவான், த்ருப்த ப்ரபந்நவிஷயத்தில் போலவே, ப்ராரப்யத்தின் பெரும் பகுதியையும் போக்கடித்துவிடுகிறான். இப்புருஷஸூக்தத்திலும், “ததோ விஷ்வங் வ்யக்ராமத் ஸாஸநாநஸநே அபி, ” [அதற்குப்பின் எல்லாப் பக்கத்திலும் ஜீவன் ஜடும் இவர்களைக் குறித்து (அவதாரம் செய்வதன்மூலம்) வியாபித்தார்.] என்று முன்னாலும், “அஜாயமானோ பஹுதா விஜாயதே। தஸ்ய தீரா: பரிஜாநந்தி யோநம்” [பிறப்பற்றவனாயிருந்தும் பலபடியாகப் பிறக்கிறான் (பரம புருஷன்). அவனுடைய அவதாரரஹஸ்யத்தை தீரர்களே நன்கு அறிகிறார்கள்.] என்று பின்பும் அவதார ரஹஸ்ய ஜ்ஞானம் அறிவிக்கப்பட்டது. “வேத்யாஹமேதம்” என்னும்

இந்த மந்திரத்தை உபயோகிக்கும் ஹ்ணம் செய்த ஸ்ரீராமாயணமும் “அஹம் வேத்மி மஹாத்மாநம் ராமம்” என்று ‘ஏதம்’ என்னும் பதத்தை ‘ராமம்’ என்று விவரிப்பதன்மூலம் ஏதச்சூப்யம் அவதாரவிஷயமானதென்று காட்டிற்று. ஆகவே, இங்கு “அம்ருத இஹ புவதி” [இந்த ஜன்மத்திலேயே மோக்ஷமடைகிறான்] என்று படித்தது அவதார ரஹஸ்யஜ்ஞாநபூர்வமாக பக்தியோகத்தை அநுஷ்டிப்பவர் விஷயமென்றதாயிற்று. இந்த பக்திநிஷ்டர் விஷயத்திலும் இங்கு “யத் கிஞ்ச துரிதம் மயி” என்னும் வாக்கியம் ப்ராரப்யத்தில் ஒரு பாகத்தைக் குறிப்பதாகக் கொள்ளலாம். இனி, மற்ற பக்திநிஷ்டர் விஷயத்தில் இவ்வாக்கியத்திற்கு என்ன பொருளெனில்: அவர்கள் விஷயத்தில் ‘பாபேப்யோ ரக்ஷந்தாம்’ என்றது உத்தராகூத்தையும், “யத் ராத்ரியா பாபமகார்ஷம்” என்றது ராத்ரியில் மட்டும் செய்த பாபத்தையும், “யத் கிஞ்ச துரிதம் மயி” என்பது ஸஞ்சித கர்மத்தில் மற்ற பாகங்களையும் சொல்லுவதாகக் கொள்ள வேண்டும். அவர்களுக்கு ப்ராரப்யகர்மம் அநுபவித்தே தீரவேண்டியதொன்றன்றோ. ஆக, இவ்வளவால் “ஸர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி” [எல்லாப் பாபங்களினின்றும் விடுவிக்கிறேன்.] என்று கீதையில் கண்ணனால் அருளிச் செய்யப்பட்ட பாபவிமோசனம் பிரார்த்திக்கப்பட்டதாயிற்று. இங்கு இஷ்டப்ராப்தியாகிற ப்ரஹ்மாநுபவமும், கைங்கர்யமும் பிரார்த்திக்கப்படாதொழிவானென்? எனில்:

“யதூ ந க்ரியதே ஜ்யோத்ஸநா மலப்ரக்ஷாநநாந் மணே:।
ததூ ஹேயகுணத்வம்ஸாதுவபேதாப்யோ குண:॥
ப்ரகாஸ்யந்தே ந ஜந்யந்தே நித்யா ஏவரத்மநோ ஹி தே॥”

[மணியிலுள்ள அழுக்கைப் போக்கினால் எப்படி ஐளியானது தானாகவே பிரகாசிக்கின்றதோ, அப்படியே (பாபபூலமான) ஹேயகுணங்கள் நீங்கினால் ஜ்ஞானதிகுணங்கள் தன்னடையே பிரகாசிக்கின்றன. உண்டாக்கப்படுவதில்லை; ஆத்மாவுக்கு அவை நித்யமன்றோ.] என்று விஷ்ணுதர்மத்தில் சொல்லிய

படியே பாபம் நீங்கினால் ப்ரஹ்மாநுபுவம் முதலியவை தானாகவே ஏற்படுமாயினால் அவை தனியாகப் பிரார்த்திக்கப்படவில்லை. சரமஸ்லோகத்திலும் இப்படியேயன்றே இருப்பது.

அடுத்தபடியாக, "ஸர்வதூர்மார் பரித்யஜ்ய மாமேகம் ஸர்ணம் வ்ரஜ்" [எல்லா தர்மங்களையும் வாஸனையுடன் விட்டு என்னையே சரணமடை] என்று பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்ட ஆத்மஸமர்ப்பணம் செய்யப்படுகிறது. (இதும் மாம்) 'இமம் மாம்' என்றபடி; இந்த என்னை; பகவத் ஸம்பந்தத் தாலே ஒரு வஸ்துவென்று எண்ணலாம்படியிருக்கிற என்னை. நான் எப்படிப்பட்ட ஸ்வரூபஸ்வபூவங்களுடன் இருக்கிறேனோ அப்படியிருந்துகொண்டே என்னை ஸமர்ப்பிக்கிறேன் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். அதாவது: ஆத்மாவின் ஸ்வரூபத்தைப்பற்றி விசாரிக்கையில், தேஹமே ஆத்மா என்றும், இந்த்ரியமே ஆத்மா என்றும், மனஸ்ஸே ஆத்மா என்றும், ப்ராணனே ஆத்மா என்றும், புத்தியே ஆத்மா என்றும், பலர் பலவிதமாகச் சொல்லுவர், வேதாந்திகளோவெனில் இவைஎல்லாவற்றைக்காட்டிலும்மேலானதாய், ஜ்ஞாநாநந்த், லக்ஷணமாய் புகுவச்சேஷமானதானதொரு வஸ்து ஆத்மா என்பர்; ஆத்மாவின் ஸ்வபூவத்தைப்பற்றி விசாரம் செய்யும் போது, அனுவென்றும், விபுவென்றும், சரீரபரிமாணனென்றும், நித்யனென்றும், அநித்யனென்றும், ஜ்ஞாதாவென்றும், ஜ்ஞானமாத்மிரமே என்றும், பலவிதமான அபிப்ராயங்களுண்டு. இவற்றைப் பற்றி நான் இப்போது ஆலோசிக்கப் போவதில்லை. நான் யாதொருபடியாயிருக்கிறேனோ, அப்படியிருந்துகொண்டே இந்த ஆத்மாவை ஸமர்ப்பிக்கிறேன் என்றபடி. 'யோஹம்ஸமி ஸ ஸந் யஜே' [நான் எவ்விதமாயிருக்கிறேனோ அப்படியிருந்துகொண்டே சரணமடைகிறேன்.] என்று சுருதியிலும்.

"வபுராதிஷு யோ஽பி கோ஽பி வா
குணதோஸாநி யத்யா தத்யாவித்யா:।

தத்யம் தவ பாதுபத்யமயோ:

அஹமத்யைவ மயா ஸமர்ப்பித:॥

[சரீரம் முதலியவைகளுள் ஏதேனும் மொன்றாகவும், ஸ்வபூவத்தினால் ஏதேனும் ஒருபடிப்பட்டவனாகவும் இருக்கக்கடவேன். (அவைகளை நான் இப்போது ஆராயவேண்டியதில்லை.) ஆகையால், இந்த நான் உன்னுடைய இரு திருவடித் தாமரைகளிலும் இந்தக் கண்ணத்திலேயே என்னால் ஸமர்ப்பிக்கப்பட்டேன்.] என்று ஆளவந்தாராலும் ஆத்மஸமர்ப்பணம் செய்யும்போது இப்படி அநுஸந்திக்கப்பட்டது. வேதத்தில் "ஸ: ஸந் அஹம்" என்றும், ஆளவந்தாரால் "அயம் அஹம்" என்றும் சொல்லப்பட்டாப்போலே இங்கும் 'இதும் மாம்' எனப்படுவதைக் காண்க. (அஹம்) வெளிப் பொருள்களைக் (பராகூர்த்த்யங்களைக்) காட்டிலும் வேறுபட்டவனாய், உள்ளிருந்து ப்ரத்யக்ஷமாக ப்ரகாசிக்கிற நான். அன்றிக்கே.

"ஆநுகூல்யஸ்ய ஸங்கல்ப: ப்ராதிகூல்யஸ்ய வர்ஜநம்।

ரக்ஷிஷ்யதீதி விஸ்வாஸோ கேபாப்த்ருத்வவரணம் தத்யா॥

ஆத்மநிக்ஷேப கார்ப்பண்யே ஷட்வித்யா ஸரணாகுதி:॥"

[பகவத்பாகவதர்களுக்கு) அநுகூலராயிருப்பதாக ஸங்கல்பித்துக்கொள்வது. ப்ரதிகூலங்களை விடுவது, (உடையவனாகிய அவன் உடைமையாகிற நம்மை) ரக்ஷிப்பான் என்னும் விஸ்வாஸத்துடனிருப்பது, 'நீ எனக்கு ரக்ஷகனாகவேண்டும்' என்று அவனை வரிப்பது. தன் ஆத்மாவை அவனிடம் வைப்பது, தன்னிடம் ஒரு கைம்முகலும் இல்லாமையை அநுஸந்திப்பது என்று சரணாகதி ஆறுவகைப்பட்டது.] என்று அஹிர்யூத், ந்யஸம்ஹிதையில் சொல்லப்பட்ட ஸம்பூர்விதஸ்வபூவங்களுடையவனான நான் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம்.

"நோற்ற நோன்பிலேன் நுண்ணறிவிலேன் ஆகிலுமினி

உன்னேவிட்டொன்றும்

ஆற்றுகிற்கின்றிலேன் அரவினணையம்மானே" என்றும்.

“எனதாவியுள் கலந்த பெருநல்லுதவிக்கைம்மாறு”
எனதாவி தந்தொழிந்தேன் இனிமீள்வதென்பதுண்டே”

“ என்றும்,

“குளித்து முன்றனலையோம்பும் குறிகொளந்தணமை தன்னை
‘ஒளித்திட்டேன் என்கணில்லை நின்கணும் பத்தனல்லேன்
களிப்பதென்கொண்டு நம்பீ கடல்வண்ணை கதறுகின்றேன்
அளித்தெனக்கருள் செய்கண்டாய் அரங்கமாநகருளானே’
என்றும்,

“ந தூர்நிஷ்டேடாஸ்மி ந சாத்தமவேதி
ந புக்திமாம்ஸ்தவச் சரணாவிந்தே||
அகிஞ்சனோநநயக்யதி: ஸரண்ய
தவத்பாத்யமுலம் ஸரணம் ப்ரபத்யே||

[சரணமடையத்தகுந்த எம்பிரானே! (அடியேன்) கர்ம
யோகத்தில் நிலைநின்றவன் அல்லேன்; ஆத்மஜ்ஞானமும்
உடையேனல்லேன்; உன் திருவடித்தாமரைகளில் பக்தியை
உடையவனல்லேன்; ஒரு உபாயமுமற்றவனும். வேறு
புகலற்றவனுமான அடியேன் உன் திருவடித் தாமரைகளை
சரணமடைகிறேன்.] என்று நம் ஆழ்வார்களும் ஆசாரியர்
களும் சரணம்பற்றும் ஸ்தலங்களில் இந்த ஆறு ஸ்வ
பூவங்களையும் தங்களிடம் உள்ளனவாக அநுஸந்தித்
தருளிணர்களன்றோ.

(அம்ருதயோநௌ) மோக்ஷத்திற்குக் காரணபூதனாகிற
பகவானிடத்தில்; மோக்ஷத்திற்கு நிரபேக்ஷாபாய பூதனான
பகவானிருக்கும்போது என்னுடைய குறைவைக்கண்டு
நான் கலங்கவேண்டியதில்லை என்கிறான். “அறிவொன்று
மில்லாத ஆய்க்குலத்து” என்று தங்கள் குறைவைச் சொன்ன
வுடன், “குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா” என்று
அவனுடைய நிறைவைச்சொன்னாப்போலே, “இத்யமஹம்
மாம்” என்று தன் தாழ்மையை அநுஸந்தித்தவுடன்
“அம்ருதயோநௌ” என்று தொடங்கி அவன் மேன்மையை

அநுஸந்திக்கிறான். (அம்ருதயோநௌ) மோக்ஷத்தைத் தருபவ
னிடம்; “அம்ருதம் ப்யுஹம்” என்றவிடத்தில் எடுத்த
“உதாம்ருதத்வஸ்யேஸாந:” முதலான ப்ரமாணங்களை
இங்கும் படிப்பது. (அம்ருதயோநௌ) பிறப்பிறப்பு
முகலியன அற்றவர்களான நித்யமுக்தர்களுக்கும் முதல்வ
னான பகவானிடத்தில் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.
“வானவராதியென்கோ?” என்றார் நம்மாழ்வாரும்.

(ஸூர்யே) “(ப்ராணிக:) ஸுஷ்டு (கர்மஸு) ஈரயதி
இதி, ஸூர்ய:” [(ப்ராணிகளை) நன்றாகத் (தங்கள் தங்கள்
காரியங்களைச் செய்யும்படி) தூண்டுகிறானாகையால் ஸூர்யன்
எனப்படுகிறான்.] என்கிறபடியே ஸூர்யசப்தம் இவ்
விடத்தில் ப்ரமாத்மாவைக்குறிக்கிறது. “அந்த: ப்ரவிஷ்ட:
ஸாஸ்தா ஜநாநாம் ஸர்வாத்மா” [ஸர்வாதர்யாமியான
பகவான் எல்லாச் சேதனரையும் உள்நுழைந்து நியமிக்கி
றான்.] என்றும், “ஏஷ ஏவ ஸாது, கர்ம காரயதி | தம்
யமேப்யோ லோகேப்யோ உந்நிநீஷதி | ஏஷ ஏவாஸாது, கர்ம
காரயதி | தம் யமேப்யோ லோகேப்யோ அதே, நிநீஷதி ||”
[எவனொருவனை இப்ப்ரமபுருஷன் இவ்வுலகங்களிலிருந்து
மேலுலகத்திற்குக் கொண்டு செல்ல விரும்புகிறானோ, அவனை
இவனை நற்காரியங்களைச் செய்விக்கிறான். எவனொருவனை
இப்ப்ரமன் கீழே தள்ள விரும்புகிறானோ, அவனை இவனை
கெட்ட காரியங்களைச் செய்விக்கிறான்.] என்று வேதத்தி
லும் ப்ரமாத்மாவினுடைய இப்பெருமை படிக்கப்பட்டது.
அன்றிக்கே, “ஸூதிஹேதுத்வாத் ஸூர்ய:” என்கிற
படியே ஸர்வஸ்ரஷ்டாவாகையால் ஸூர்யனாகிறான். அன்
றிக்கே, யஜ்ஞம், தானம், தபஸ் முதலான கர்மங்களால்
நன்றாக ஆரதிக்கப்படுபவன் என்றும் பொருள் கொள்ள
லாம்.

“அஹம் ஹி ஸர்வயஜ்ஞாநாம் பேராக்தா ச.ப்ரபுரேவ ச”
[நானே எல்லா யஜ்ஞங்களுக்கும் போக்தா; அவைகளுக்
குப் பலத்தையளிப்பவனும் நானே.] என்று கீதையிலும்,

“ஸர்வே யஜ்ஞாஸ்ச க்ருஷ்ண:” என்று பாரதத்திலும் இவ்வர்த்தம் அச்சுதனிடத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. இங்கு அம்ருதயோநியாகப் படிக்கப்படும் ஸூர்யன் ஸம்ஸாரியான ஆதித்யனல்லன்; அச்யுதபூனுவே இங்கு ஸூர்யஸூத்தவாச்யனாகிறான். அன்றிக்கே, ஸூர்யனுக்கு அந்தர்யாமியான பரமபுருஷனைக் குறிப்பதாகவும் கொள்ளலாம்.

(ஜ்யோதிஷி) சோதியுருவான பரமாத்மாவிடத்தில், “ஓமாபோஜ்யோதி:” என்றவிடத்திலும். “ஜ்யோதீம்ஷ்யாப:” என்றவிடத்திலும் எடுக்கப்பட்ட, “நாராயண பரோ ஜ்யோதி:” முதலான ப்ரமாணங்களை இங்கும் படிப்பது. (அம்ருதயோநெள....ஜ்யோதிஷி ஜுஹோமி) இப்படிப்பட்ட பெருமைகளையுடைய பரமபுருஷனாகிற அக்னியில் என்னையே நான் ஜோமம் செய்துகொள்ளுகிறேன். இம்மந்திரத்தின் பொருள் “அஹமேவாஹம் மாம் ஜுஹோமி ஸ்வாஹா” என்று வேறொரு வேதமந்திரத்திலும்.

“எனதாவியுள்கலந்த பெருநல்லுதவிக் கைம்மாறு
எனதாவி தந்தொழிந்தேன் இனி மீள்வதென்பதுண்டே”

என்று தமிழ்மறையிலுல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இப்படித் தன்னையே தான் ஜோமம் செய்து பெரும்பலன்களைப் பெற்றார்களென்பது.

“மஹாதேவ: ஸர்வமேதே, மஹாத்மா
ஹுத்வாத்மாநம் தேவதேவோ ப்யூவ”

[மஹாத்மாவான ‘மஹாதேவன் ஸர்வமேதயாகத்தில் தன்னையே ஜோமம் செய்து தேவதேவனானார்.] என்று பாரதத்திலும் படிக்கப்பட்டது. நிற்க; பகவானுடையதே யான இவ்வாத்மஸ்துவை இவன் தன்னுடைய பொருளைப் போலே பகவானிடம் ஸமர்ப்பிப்பதென்பது எப்படிப் பொருந்தும்? எனில்: ராஜாவினுடைய பொருளை ரக்ஷித்து வைத்திருக்கும் ஒருவன் உரிய காலத்தில் அதை ராஜாவிடம்

ஸமர்ப்பிப்பதுபோல் இவ்விடத்திலும் பொருந்தும். மேலும், அவனுடையதான வஸ்துவை அவனுக்குக் கொடுப்பதில் சிறிது அநுபபத்தியுள்ளது என்று அறிந்தே முற்கூறியவாறு ஆத்மஸமர்ப்பணம் செய்த ஆழ்வாரும், ஆளவந்தாரும்;

“எனதாவியானியும் நீ பொழிலேழுமுண்ட எர்தாய்!
எனதாவியார்? யானார்? தந்த நீ கொண்டாக்கினையே”

என்றும்.

“மம நாத் யத்யஸ்தி யோஸ்மயஹம்
ஸகலம் தத்தி தவைவ மாதவ!
நிக்ஷலஸ்வமிதி ப்ரபுத்தி:
அத்வா கிந்து ஸமர்ப்பயாமி தே||”

[எம்பிரானே! யானும், என்னுடையமையும் ஆகிய எல்லாம் உன்னுடையதேயன்றே. எல்லாம் உன்னுடையது என்று அறிந்த நான் உனக்கு எதை ஸமர்ப்பிப்பேன்?] என்றும் அவ்வாத்ம ஸமர்ப்பணத்தினாலேற்பட்ட தோஷத்தையும் க்ஷமிக்கும்படி வேண்டினார்கள். ஸம்ஸாரத்திற்கு பயந்து ஆத்மஸமர்ப்பணம் செய்கையும், அதிலுள்ள அநுபபத்தியைக் கண்டு அதற்கு அநுயிக்கையும் யாவதாத்மபாவி முமுகுஷுவுக்கு அவச்யாபேக்ஷிதம் என்று ஆசார்யச்ச்ரேஷ்டர்கள் அறுதியிட்டிருக்கிறார்கள். (ஸ்வாஹா) (என்னை) ஸ்வம்மாக—(அதாவது உடைமையாக)—வஹித்துக்கொள்ளும் என்றபடி. பஹ்வருசஸம்ஹிதையில் “காமமுர்ச்சிதா” என்றிருக்கவேண்டிய பதம். “காமமுதா” என்று இடைக்குறையாயிருப்பது போலவும். தமிழ்மறையிலும் “ஓண் சங்குகதைவாள்” என்பதை “ஓண்சங்கதைவாள்” என்று படித்தாப்போலவும் இங்கும் நடுவில் வகாரத்திற்கு லோபம் வந்துள்ளது. (ஸ்வாஹா) ஸு—நன்றாக, வா—நிர்பந்தித்து, ஆஹுதி:—கூப்பிடுதல் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். “யத்யாஹுதிர் தேவாந் யஜமானாயாஹ்வயதி தத்யாஹுதீ ஸந்-25

நாமாஹுதித்வம்” [ஆஹுதியானது தேவர்களை யஜமான னுக்காகக் கூப்பிடுகிறதாய்கையால் ஆஹுதியெனப்படு கிறது.] என்று பஹ்ருசப்ராஹ்மணத்திலும் சொல்லப் பட்டது. இத்தால்

‘‘கூராராழி வெண்சங்கேந்திக்கொடியேன் பால்
வாராய் ஒரு நாள் மண்ணும் விண்ணும் மகிழவே’’

என்ற நம்மாழ்வாரைப்போலே எம்பெருமானைக்காணவேணு மென்று கூப்பிடுதலே ‘ஸ்வாஹாஸ்தார்த்தம்’ என்றதா கிறது. அன்றிக்கே ‘ஸ்வாஹா’ என்பது தானத்தைக் காட்டுவ தாகவும் கொள்ளலாம். அப்போது ‘ஜுஹோமி’ என்பதை அனுஷ்டானபர்யந்தமாக்கிக் காட்டுகிறது. இது காலை வேளையில் அநுஸந்திக்கவேண்டிய மந்திரம். இம்மந்திரத் தைப் படித்துச் சுகுகிதமாயுள்ள கையிலிருக்கும் ஜலத்தைப் பருகவேண்டும். இனி மத்யாஹ்ன வேளையில் படிக்க வேண்டிய ஜலப்ராஸன மந்திரத்தை விவரிப்போம்.

आपः पुनन्तु पृथिवीं। पृथिवी पूता पुनातु मां। पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिः।
ब्रह्मपूता पुनातु मां। यदुच्छिष्टममोज्यं। यद्वा दुश्चरितं मम।
सर्वं पुनन्तु मामापः। असतां च प्रतिग्रहं स्वाहा॥

ஆப: புநந்து ப்ருதிவீம் | ப்ருதிவீ பூதா புநாது மாம் |
புநந்து ப்ரஹ்மணஸ்பதி: | ப்ரஹ்மபூதா புநாது மாம் |
யதுச்சிஷ்டமபேஜ்யம் | யத்வா துஸ்சரிதம் மம |
ஸர்வம் புநந்து மாமாய: | அஸதாம் ச ப்ரதிக்ரஹம் ஸ்வாஹா ||

‘ஆப: புநந்து’ என்ற இம்மந்திரத்திற்கு ஜலங்கள் ரிஷிகள்; அனுஷ்டிப்ப சந்தஸ்ஸு; ப்ரஹ்மணஸ்பதி தேவதை. ஜலத்தை அருந்துவதில் விரியோகம்.

(ஆப:) எம்பெருமானுக்கு இருப்பிடமாய் இப்போது என் கையில் இருப்பவையான ஜலங்கள். (ப்ருதிவீம் புநந்து) ப்ருதிவீ முதலான பஞ்சபூதங்களாலான இந்த

என் தேஹத்தைப் பரிசுத்தப்படுத்தட்டும். இங்கு ப்ருதிவீ என்ற பதம் பஞ்சபூதங்களுக்கும் உபலக்ஷணமாய், அவற்ற லான தேஹத்தைக்காட்டுகிறது. தேஹத்தில் ப்ருதிவீ பாகமே ப்ரதானமாயிருப்பதால் ப்ருதிவீ என்று தேஹம் சொல்லப்படுகிறது (ப்ருதிவீ) என்னுடைய இந்த சரீர மானது (பூதா) ஜலத்தாலே பரிசுத்தப்படுத்தப் பட்டதாய்க் கொண்டு. (மாம் புநாது) என்னைப் பரிசுத்தப்படுத்தட்டும். ‘‘அபாம் பரமாத்மனோ விசேஷாயதநத்வாத். ப்ருதிவ்யாய்ச்ச அபிமதவல்லபாத்வாத் உப்யோ: பாவநத்வமுச்சயதே’’ [ஜலம் பரமாத்மாவுக்கு வசேஷமான இருப்பிடமானதாய்கையாலும். பூமியானது (அவனுக்கு) இஷ்டபத்னியாகையாலும், இரண்டுக்கும் பரிசுத்தப்படுத்தும் தன்மை சொல்லப்படு கிறது.] என்றார் நாராயணமுனிவர். (புநந்து) ‘ஆப:’ என்று சேர்த்துக்கொள்வது; ‘மாம்’ என்பது தீபதேஹளீ ந்யாயத்தாலே இரண்டு பக்கமும் அந்வயிக்கும். முன் ‘ஆப: புநந்து ப்ருதிவீம்’ என்கையாலே, ஜலம் தேஹத் தைப் பரிசுத்தப்படுத்தட்டுமென்று வேண்டிக்கொள்ளப் பட்டது. இங்கு (ஆப:) மாம் புநந்து’ என்று ஜலம் என்னையும் நேராகப் பரிசுத்தப்படுத்தட்டும் என்று பிரார்த் திக்கப்படுகிறது. இங்கு ‘ஆப:’ ‘ப்ருதிவீ’ முதலான சப்தங் கள் அவற்றுக்கு அந்தர்யாமியான அநந்தனைக் குறிக்கின்றன, அவனுடைய ஸம்பந்தத்தாலேயன்றே கங்காஜலம் முத லானவையும் பாவனங்களாகப் படிக்கப்படுகின்றன. இப் படி சரீரத்தையிட்டு அவனைச் சொன்னதில் திருப்தியுறாமல், அடுத்தபடியாக அவனை ஸாஷர்த்தாகவே பிரார்த்திக்கிறது ‘‘ப்ரஹ்மணஸ்பதி: ப்ரஹ்மபூதா புநாது மாம்’’ என்னுமத் தாலே (ப்ரஹ்மணஸ்பதி:) ப்ரஹ்ம சப்தத்தாலே சொல்லப் பட்ட வேதத்திற்கு ஸ்வாமியாயிருப்பவன். அதை ஆதியில் ஸ்ருஷ்டிக்கையாலும், அதன் தலையிலே விளங்கும் திருவடி களை உடையவனாயிருக்கையாலும் நிலமகள் நாயகனே வேதத்திற்குப் பதியெனத்தகுந்தவன்.

“யோ ப்ரஹ்மாணம் வித்யதாதி பூர்வம்

யோ வை வேத்யாம்ஸ்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை”

[எவனொருவன் பிரமனை முதலில் படைத்து, அவனுக்கு வேதங்களை உபதேசித்தனானோ....] என்று வேதத்திலும் ‘வேதத்யாம்ஸ்ச ஸர்வைரஹ்மேவ வேத்ய:’ “நாராயணபரா வேதா:” “ஸ்ர்வே வேதா: க்ருஷ்ண:” என்று இதிலுள்ள புராணங்களிலும். “யந்முர்த்துநி மே ஸ்ருதிஸிரஸஸுச ப்ராதி....தத் பாத்யாரவிந்த்யுமரவிந்த்யுனிலோசஸ்ய” [என்னுடைய தலைகளிலும். வேதங்களின் தலைகளிலும் விளங்கும் தாமரைக்கண்ணின் திருவடித்தாமரைகளைத் துதிக்கிறேன்.] என்று ஆளவந்தாராலும் இவ்விஷயம் கீர்த்திக்கப்பட்டதன்றோ. அன்றிக்கே ‘ப்ரஹ்மணஸ்பதி:’ என்கையாலே சதுர்முகப்ரஹ்மாவுக்குப் பதியான நாராயணன் என்று சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். “யோ ப்ரஹ்மாணம் வித்யதாதி பூர்வம்” “நாராயணத் ப்ரஹ்மா ஜாயதே” “நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான்” முதலானவிடங்கள் இங்கு அனுஸந்திக்கத்தக்கன. (ப்ரஹ்ம பூதா) வேதங்களுக்கு ஏற்படும் தோஷங்களை நீக்கி அவற்றைப் பரிசுத்தப்படுத்துமவன். ‘பாவிதா’ என்றிருக்க வேண்டியது வேதமாகையாலே ‘பூதா’ என்றிருக்கிறது. அநாதியான வேதங்களுக்கு தோஷமுண்டோவெனில்:

“கபாலஸ்தம் யத்யா தோயம் ஸ்வத்ருதௌ ச யத்யா பய:|

துஷ்டம் ஸ்யாத் ஸ்த்யாநத்யோஷேண வருத்தஹிநே தத்யா ச்ருதம்||”

[மண்டையோட்டிலிருக்கிற ஜலத்தைப்போலவும், நாய்த் தோலிலுள்ள பாலைப்போலவும், நல்லொழுக்கமற்றவனிடமுள்ள வேதமும் ஸ்தான தோஷத்தினால் தோஷமுடையதாகிறது.] என்கிறபடியே அத்யயனம் செய்வனுடைய தோஷத்தினால் வேதத்துக்கு வருவதொரு தோஷமுண்டு. ப்ரளயகாலத்தில் தன் திருவயிற்றிலே வைத்து அந்த தோஷத்தைப் போக்குகிறபடியால் ‘ப்ரஹ்மபூதா’ எனப்படுகிறான் பத்மநாபன். (ப்ரஹ்மணஸ்பதி: ப்ரஹ்மபூதா புநாது மாம்)

வேதத்துக்கு ஸ்வாமியாகவும், அதைப்பரிசுத்தப்படுத்து மவனாகவுமுள்ள பகவான் என்னைப்பவித்திரனாக்கட்டும். அன்றிக்கே, ப்ரஹ்மசப்தத்தாலே சேதனர்களைச் சொல்லுவதும் உண்டாகையாலே ‘சேதனர்க்கு ஸ்வாமியும், அவர்களைப் பரிசுத்தப்படுத்துமவனுமான ஸர்வேச்வரன் (அவர்களிலே ஒருவனான) என்னையும் பரிசுத்தனாக்கட்டும்’ என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். ‘ஸ்ர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி முதலானவிடங்களில் ஸர்வேச்வரனே ஜீவனுடைய ஸர்வபாபங்களையும் போக்கி அவனைப் பரிசுத்தப்படுத்துகிறான் என்னுமர்த்தம் சொல்லப்பட்டதன்றோ. அன்றிக்கே, மற்றொருவகையாகவும் பொருள் கொள்ளலாம்; (புநந்து ப்ரஹ்மணஸ்பதி:) ப்ரஹ்மசப்தத்தினால் சொல்லப்படும் வேதத்திற்கு ஸாரமான ப்ரணவத் தால் சொல்லப்படும்வனுன பகவான் எந்தேஹத்தைப் பரிசுத்தப்படுத்தட்டும்; ‘புநந்து’ என்பது சூர்ந்தஸம். ‘ப்ருதிஷீம்’ என்பதைக் கூட்டிக்கொள்ளவேண்டும் (ப்ரஹ்ம பூதா புநாது மாம்) ப்ரஹ்மசப்தவாச்யனான நாராயணனால் பரிசுத்தியடைந்த என் தேஹம் என்னைப் பரிசுத்தனாக்கட்டும். அன்றிக்கே, ‘ப்ரஹ்மத்தினால் பரிசுத்தமான ஜலங்கள் என்னை சுத்தியடையச்செய்யட்டும்’ என்றும் கொள்ளலாம். அப்போது ‘புநாது’ என்றது சூர்ந்தஸம். இவ்விரண்டு வாக்கியங்களுக்கும் வேறொரு வகையாகவும் பொருள் கூறலாம்: (புநந்து ப்ரஹ்மணஸ்பதி:) (என்னால் அத்யயனம் செய்யப்பட்ட) வேதத்திற்கு ஸ்வாமியான என் ஆசாரியனை (ஜலங்கள்) சுத்தராக்கட்டும். ‘ஸுபாம் ஸுலக்’ என்னும் ஸுதித்திரத்தினால் ‘பதிம்’ என்பது ‘பதி:’ என்றிருக்கிறது. (ப்ரஹ்ம பூதா புநாது மாம்) பரிசுத்தரும். ப்ரஹ்மணோத்தமருமான அவ்வாசாரியர் என்னை சுத்தனாக்கட்டும். ப்ரஹ்மத்தையும், வேதத்தையும் அறிந்தவராகையால் ஆசாரியன் ‘ப்ரஹ்ம’ எனப்படுகிறார். “ஆசார்யோ வை ப்ரஹ்ம” என்றார் போதாயனரும். “குருவே பரம் ப்ரஹ்ம” என்றும் சொல்லப்பட்டது.

(யதுச்சிஷ்டமபேபூஜ்யம்) புதிக்கத்தகாத யாதொரு உச்சிஷ்டத்தை (நான்புதித்தேனோ). 'ஸர்வம் புநந்து' (அது எல்லாவற்றையும் பரிசுத்தப்படுத்தட்டும்.) என்பதோடே அந்வயம். இங்கு புதிக்கத்தகாத உச்சிஷ்டம் என்றதினால், புதிக்கத்தக்க உச்சிஷ்டங்களும் (சேஷங்களும்) உண்டென்று தோற்றுகிறது. அவையாவன:—
 "உடுத்துக் கலத்ததுண்டு" என்றும், "த்வத்யபுக்கதோஜ்ஜிதஸேஷபேபூஜிநா" என்றும் சொல்லப்பட்ட பகவானுடைய உச்சிஷ்டமும், "ததுச்சிஷ்டம் ஸுபாவநம்" [பகவத்பக்தன் உண்டு மிகுந்தது மிகபரிசுத்தமானது.] என்றும், "போனகம் செய்தசேடம் தருவரேல் புனிதமன்றே" என்றும், சொல்லப்பட்ட பகவதஸேஷமும். இங்கு 'யதுச்சிஷ்டமபேபூஜ்யம்' என்றதால் பகவத்பகவதர்களைத் தவிர மற்றையோருடைய உச்சிஷ்டம் சொல்லப்படுகிறது. 'யதுச்சிஷ்டமபேபூஜ்யம்' என்றதற்குப்பிறகு 'மயா புத்தம்' [என்னால் சாப்பிடப்பட்டதோ] என்று சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும். 'யதுச்சிஷ்டம் யதுபேபூஜ்யம்' என்றும் பாடமுண்டு. அப்போது, உச்சிஷ்டம் என்னும் ஸாமான்யசப்தம் புதிக்கத்தகாத உச்சிஷ்டத்தைக் காட்டுகிறது. 'யதபேபூஜ்யம்' என்றது மயிர்ச்சோறு, புழுச்சோறு முதலானவைகளைச் சொல்லுகிறது. இவ்விடத்தில் ஸ்ரீ வேதாந்ததேசிகர் அருளிச்செய்த ஆஹாரநியமம் என்னும் தமிழ்ப் பிரபந்தத்தை அவசியம் அனுஸந்திக்கவேண்டும். ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் விலக்கவேண்டிய ஆஹாரங்கள் எவையென்பதை அப்பிரபந்தத்தில் மிகத்தெளிவாகக்காட்டியிருக்கிறார் தூப்புல்பிள்ளை. (யதுபேபூஜ்யம்) ஜாதியினலும், ஆசிரயத்தினலும், காலத்தினலும், க்ரியையினலும், ஸம்ஸர்க்கத்தினலும் தோஷமுடையனவாகவுள்ள எல்லா ஆஹாரங்களும் இங்கு சொல்லப்படுகின்றன. (யதுவா துஸ்சரிதம் மம) (என்னுடைய இந்திரியங்களைக்கொண்டு) என்னால் யாவை சிலகெட்ட காரியங்கள் செய்யப்பட்டனவோ அவற்றையும். 'வா' என்பது 'ச' [உம்] என்ற பொருளையுடையது. (அஸ

தாம்ச ப்ரதிக்ரஹம்) கெட்டவஸ்துக்களுடைய தானம் என்றும், கெட்டவர்களிடமிருந்து வாங்கிய தானம் என்றும் இரண்டு. விதமாகவும் பொருள் கொள்ளலாம். இந்த அஸத்ப்ரதிக்ரஹம் கொடுக்கிறவனுக்கும், வாங்குகிறவனுக்கும் அநர்த்தத்தைக் கொடுக்கிறதென்பது

"அதுவா த்வநதீயாந: ப்ரதிக்ரஹ பரோ த்விஜ: |
 அம்புஸ்யம் பலவேநேவ ஸஹ தேநேவ மஜ்ஜதி ||"

[வேதாத்யயனம் செய்யாமல் தானம் வாங்குவதையே தொழிலாக உடையவனான ப்ராஹ்மணன். கல்லை ஓடமாக கொண்டு ஜலத்திலே விழுந்தவனைப்போல், கொடுத்த அவனுடன் கூடவே முழுகுகிறான்.] என்றும்,

"த்ரிஷ்வப்யேதேஷு யத்யுத்தம் விதிநாப்யார்ஜிதம் தநம் |
 த்யாதுர்புவத்யநர்த்தாய பரத்ராத்யாதுரேவ ச ||
 யத்யா ப்லவேநோபலேந நிமஜ்ஜத்யுத்யகே நர: |
 தத்யா நிர்ஜஜதோத்யஸ்தாத் அஜ்ஞௌ
 த்யாத்ருப்ரதீச்சுக்னௌ ||"

[இம்முன்று துஷ்டர்களிடமும் கொடுக்கப்பட்ட தனம், முறைப்படி ஸம்பாதிக்கப்பட்டதாயிருப்பினும், கொடுப்பவனுக்கும், வாங்குமவனுக்கும் மேலுலகிலும் அநர்த்தத்தைத் தருகிறது. எப்படிக்கல்லோட, ந்துடன் கூடிய மனிதன் நீரில் முழுகுகிறானோ, அப்படியே அறிவினிகளான கொடுக்கிறவனும், வாங்குகிறவனும் கீழே விழுகிறார்கள்.] என்றும் மனுவினால் சொல்லப்பட்டது.

"வித்யாதபோலிஹீநேந ந துக்ரஹ்ய: ப்ரதிக்ரஹ: |
 க்ருஹ்ணன் ப்ரத்யாதாரமதேந நயத்யாத்மாநமேவ ச ||"

[ஞானமும், அனுஷ்டானமுமற்றவன் தானம் வாங்கக் கூடாது. வாங்கினால் கொடுப்பவனையும் தன்னையும் கீழ் லோகங்களில் தள்ளுகிறான்.] என்று வேறொரு ஸ்ம்ருதியிலும் சொல்லப்பட்டது. (ஸர்வம் புநந்து மாமாப:) இவை

யெல்லாவற்றினாலும் ஏற்பட்ட பாபத்தைப்போக்கி. ஜலாந்தர்யாமியான பகவான் என்னை பரிசுத்தப்படுத்தட்டும். 'ஸ்வாஹா' என்பதின் பொருள் முன்போல்.

இனி ஸாயங்காலம் படிக்கவேண்டிய ஜலப்ராஸாநமந்தி ரத்தை விளக்குவோம்.

अग्निश्च मा मनुष्य मनुष्यतयश्च मनुकृतेभ्यः।

पापेभ्यो रक्षन्तां। यद्वा पापमकार्षम्। मनसा वाचा हस्ताभ्यां।

पद्भ्यामुदरेण शिश्रा। अहस्तद्वलुम्पतु यत्किञ्च दुरितं मयि।

इदमहं माममृतयोनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा॥

அக்யுநிர்ஸ மா மந்யுர்ஸ மந்யுபதயர்ஸ மந்யுக்ருதேப்யு:।

பாபேப்யோ ரக்ஷந்தாம்! யத்யஹநா பாபமகார்ஷம்।

மநஸா வாசா ஹஸ்தாப்யாம்। பத்ய்யாமுத்யுரேண ஸிர்ஸநா।

அஹஸ்தத்யவலும்பது। யத் கிஞ்ச த்யுரிதம் மயி।

இத்யமஹம் மாம்

அம்ருதயோநௌ ஸத்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோமி ஸ்வாஹா॥

இம்மந்திரத்திற்கு ஸுரீர்யன் ருஷி; காயத்ரீ சூந்தஸ்ஸு அக்ரி தேவதை. 'அக்ரி' 'அஹஸ்' 'ஸத்யம்' என்னும் மூன்று பதங்களைத்தவிர மற்றவையெல்லாம் "ஸுரீர்யர்ஸ" என்னும் மந்திரத்தைப்போலவே பொருள் கொள்ள வேண்டும். இம்மந்திரம் அக்ரியை தெய்வமாக உடையது. ஸுரீர்யனால் ஸாக்ஷாத்கரிக்கப்பட்டது. ஆகையால் இதை ஸுரீர்யன் மறையும் தறுவாயில், அக்ரிக்கு ப்ராதாந்யம் உள்ள இரவு வருவதற்கு முன் அனுஸந்திப்பது பொருத்த முடையதாகிறது. அக்ரியை ருஷியாகவும், ஸுரீர்யனை தெய்வமாகவும்கொண்ட 'ஸுரீர்யர்ஸ' என்னும் முன் மந்திரத்தையும், அக்ரிக்கு ஒளி குறைந்து, ஸுரீர்யன் உதிக்கப் போகும் காலவேளையில் அனுஸந்திப்பது பொருந்தியுள்ளது.

(அக்யுநிர்ஸ) 'அக' என்னும் தாது நடப்பது என்னும் பொருளை உடையதாகையால், 'அக்யுநி' என்னும் பதம்

'நடப்பவன்' என்னும் அர்த்தத்தையுடையது. யாகம் செய்வனால் கொடுக்கப்படும் ஹவிர்பூகத்தை தேவதையிடமும், அந்த தேவதையுடைய அநுக்ரஹத்தை யாகம் செய்வனிடமும் சென்று கொடுப்பவனாகையால் அக்ரி எனப்படுகிறான். "ஹவ்யவாஹம் அரதீம் மாநுஷாணம்" [மனிதர்களுடைய ஹவிஸ்சை வஹித்துச்செல்பவனும், ஓய்வில்லாமலிருப்பவனுமான அக்ரியை.] என்று ஓர் வேத மந்திரத்திலும் உரைக்கப்பட்டது. 'மந்யுர்ஸ மந்யுபதயர்ஸ' என்பதற்கு, முன் சொல்லப்பட்ட பொருளைத்தவிர மற்றுமோர் அர்த்தமும் சொல்வதுண்டு. அதாவது:—'மந்யு' என்று கோபமும், 'மந்யுபதய:' என்று கோபத்தைத் தலைவனாகக் கொண்ட காமம், மதம், மாத்ஸர்யம் முதலான தூர்க்குணங்களும் சொல்லப்படுகின்றன. இவைகள் பாபங்களிலிருந்து இச்சேதனை ரக்ஷிக்கையாவதென்? என்னில்: காமக்ரோத்யாதிகளானநீங்கள் என்னிடம் ஆவிர்ப்பவிக்காமல் இருப்பதன் மூலம் என்னைப் பாபங்களிலிருந்து காப்பாற்றங்கள் என்று பிரார்த்திப்பதாகக் கொள்ளவேண்டும். இவ்வர்த்தத்தைக் காட்டிலும், முன் காட்டப்பட்டதும், சுருதப்ரகாசிகாசாரியரால் ஆதரிக்கப்பட்டதுமான அர்த்தமே சிறந்தது. (யத் அஹநா பாபமகார்ஷம்.....அஹஸ்தத்ய அவலும்பது) பகலில் செய்த பாபத்தை, பகலுக்கு நிர்வாஹகனான பகவான் ரக்ஷிக்கட்டும். 'கங்குலைப் பகலை' என்றார் திருமங்கையாழ்வார். இங்கு 'பகலைச் சொன்னதினால் இது பகலின்முடிவில் அனுஸந்திக்கவேண்டிய மந்திரமென்றும், 'ஸுரீர்யர்ஸ' என்னும் மந்திரத்தில் இரவைச் சொன்ன படியால், அது இரவின் முடிவில் படிக்கவேண்டிய மந்திரமென்றும் தோற்றுகிறது. (ஸத்யே ஜ்யோதிஷி) ஸத்யஸுத்தத்தினால் சொல்லப்படும் சோதியிடம், தைத்திரீய உபநிஷத்தில், "ஸத்யம் ஜ்ஞாநம் அநந்தம் ப்ரஹ்ம" என்று ஸத்யஸுத்தத்தினால் சொல்லப்படுமவன் அநந்தனே, என்று காட்டி, 'நாராயணபரோ ஜ்யோதி:' என்று ஜ்யோதிஸ்

ஸப்தவாச்யனும் நாராயணனே என்று நிலைநாட்டிப்பிடுப்பது இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கது. (ஸத்யே) ஸ்வரூபத்திலும், ஸ்வபூவத்திலும் விகாரமற்றவனான பகவானிடத்தில். “ஸத்யஸ்ய ஸத்யம்” என்று புகழப்படும் பரமனிடத்தில். மற்ற விசேஷார்த்தங்களை “ஸூர்யஸ்ச” என்னும் மந்திரத்தின்படியே கண்டுகொள்வது.

அடுத்தபடியாக பின்வரும் மந்திரத்தை மூன்று வேளைகளிலும் ஜபித்து, ஜலத்தைத் தலை முதலான இடங்களில் ப்ரோக்ஷித்துக் கொள்ளவேண்டும்.

दधिक्राणो अकाशं जिह्वारवस्य वाजिनः। सुरभि नो मुखाकरत्।
प्रण आशुषि तारिषत्। आपो हि प्रा...आपो जनयथा च नः॥

ததுதி,க்ராவண்ணே அகாஸ்ஷம் ஜிஷ்ணேரஸ்வஸ்ய வாஜின:।
ஸூரபி, நோ முகா,கரத் ப்ரண ஆயூம்ஷி தாரிஷத்॥
ஆபோஹிஷ்டா....ஆபோ ஜந்யதா ச ந:॥

‘ததுதி,க்ராவண்ண:’ என்று தொடங்கும் இந்த மந்திரத்திற்கு வாமதேவர் ருஷி; அநுஷ்டுப் சந்தஸ்ஸு; ஜலங்கள் தேவதை என்று சில ஆசாரியர்களும், ததுதி,க்ராவா தேவதை என்று சில ஆசாரியர்களும் சொல்லுவர். ஜலத்தை ப்ரோக்ஷித்துக் கொள்வதில் விநியோகம். ‘ஆயூம்ஷி தாரிஷத்’ என்று இந்த மந்திரத்தை முடித்தவுடன். “ஆபோ ஹி ஷ்டா” என்னும் மந்திரம் முழுவதையும் படித்து ப்ரோக்ஷித்துக்கொள்ளவேண்டும். இவ்விடத்தில் ஓர் ஆக்ஷேபம் எழுகிறது: இம்மந்திரத்திற்குச் சந்தஸ்ஸு அநுஷ்டுப் என்று சொல்லப்பட்டது. “ததுவாத்ரிம்ஸததுக்ஷரா அநுஷ்டுப்” [முப்பத்திரண்டு அக்ஷரங்களை யுடையது அநுஷ்டுப்] என்ற லக்ஷணப்படி முப்பத்திரண்டு அக்ஷரங்கள் இருக்கவேண்டியிருக்க, முப்பத்தொரு அக்ஷரங்களே இம்மந்திரத்தில் இருக்கின்றனவே; இது எப்படிப் பொருந்தும் என்பது அந்த ஆக்ஷேபம். இதற்கு சுருதப்ரகாசிகா

சாரியருடைய ஸமாதானம் பின்வருமாறு:— “ந ஹ்யே காக்ஷரேண சூந்த்யாம்ஸி வியந்தி ந ததுவாப்யாம்” [ஒரு எழுத்தினாலாவது, இரண்டு எழுத்துக்களினாலாவது சந்தஸ்ஸுகள் மாறுகிறதில்லை.] என்று பஹ்வருச மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதனாலும், “ஏகதேயஸவிக்ருதம் அநந்யவத்ய புவதி” [ஒருபாகம் மாறியிருந்தாலும் அது வேறுபடுவதில்லை.] என்று நியாயம் இருப்பதனாலும் ஓர் அக்ஷரம் குறைந்தாலும் அநுஷ்டுப் சந்தஸ்ஸு என்னக் குறையில்லை. “ஊநாதி,கேந ஏகேந நிச்சந்த்யூ,ரிஜென” [ஓர் அக்ஷரம் குறைந்தால் நிச்சந்த் என்றும், ஓர் அக்ஷரம் அதிகமானால் பூ,ரிஜம் என்றும் சொல்லப்படுகின்றன.] என்று ருக்வேத பரிபாஷையில் சொல்லப்பட்டபடியே இது ‘நிச்சந்த்’ என்னும் வகையில் சேர்ந்ததாகிறது. மற்றும் சிலர் ‘அகாரிஷம்’ என்று பாடம் கொள்ளுகிறார்கள். அப்பாடத்தைக்கொள்ளும்போது முப்பத்திரண்டு அக்ஷரங்களள்ளதால் இந்த விசாரத்திற்கு இடமில்லை. இனி, இம்மந்திரத்தின் சப்தார்த்தங்களைச் சிந்திப்போம்.

(ததுதி,க்ராவண்ண:) சுருதப்ரகாசிகாசாரியர், இப்பதங்க ளெல்லாம் ஜலத்தைக் குறிக்கிறதென்று ஒரு பொருளுரைப் பர்: ‘ஆபோஹிஷ்டா’ என்னும் மந்திரம் ஜலங்களைக் குறித்துச் சொல்லுகிறதாயினால், அத்துடன் சேர்த்துப் படிக்கப்படும் இம்மந்திரமும் ஜலத்தை நோக்கிச் சொல்லப் படுகிறது என்று சொல்வதில் ஒளசித்யமுண்டு. (ததி,க்ராவண்ண:) இவ்விடத்தில் ‘ண்’ என்னும் ஒரு எழுத்து அதிகம். ‘ததுதி,க்ராவண்ண:’ என்றபடி. இப்படி அதிகமான எழுத்தைப் படிப்பது முதலானவை வேதத்திற்கே அஸாதாரணமாயுள்ளதொரு ஸ்வாதந்தர்யம். சில இடங்களில் உள்ள எழுத்தை விட்டும் ஒதும். சில இடங்களில் ஓர் எழுத்தைக் கொண்டு ஒரு பதத்தைக் காட்டும். உதாரணம்: பஹ்வருசஸம்ஹிதையில், ‘மஸரஸார:’ என்னும் ஒரு பதம் ராஜாவுக்கு விசேஷணமாக ஒதப்பட்டது. இதற்கு ப,ரஷ்யம்

செய்கவர்கள் “மஸாகாநிவ ஸத்ருந் ஸ்ருணாதி” [கொசுக் களைப்போலே சத்ருக்களைக் கொல்லுகிறான்.] என்று பொருளுரைத்தார்கள். ‘ம’ என்னும் எழுத்தால் மஸுதத் தைச் சொல்லுகிறது. ‘ஸ’ என்னும் எழுத்தால் ஸத்ருவைச் சொல்லுகிறது. ‘ர’ என்னும் எழுத்து அதிகம். “ஸ்ரு— ஹிம்ஸாயாம்” என்கிற தாதுவிவிரந்து உண்டான ‘ஸார’ என்னும் பதம் ஹிம்ஸிப்பவன் என்று பொருள் படுகிறது. ஆக ‘சத்ருக்களைக் கொசுவைப்போல் கொல்லும் அரசன்’ என்றதாகிறது. இப்படிப் பல இடங்களுண்டு. அது போலவே இங்கும் ‘ண்’ அதிகம். (தூதி,க்ராவ்ண:) என்பது ‘தூதி,க்ராவா’ என்பதின் ஆரவது வேற்றுமை. ‘தூதி,க்ராவா’ என்னும் சப்தம் எப்படி ஜலத்தைக் குறிக்கும் என்னில்: ‘தூதி,க்ரீணாதி இதி தூதி,க்ராவா’ [தயிரை விற்பதற் கும் வாங்குவதற்கும் காரணமாயிருப்பது.] என்பது வ்யுத் பத்தி. ‘நூக்ரீங் தூர்வ்யவிநிமயே’ என்று தாதுவாகையாலே ‘க்ரீணாதி’ என்று கொடுக்கல் வாங்கலைச் சொல்லுகிறது. ஜலமே பசுக்களுக்கு ஆஹாரமான புல் முகலயவற்றை விருத்தியடையச்செய்வதன் மூலமும், பசுக்களால் குடிக்கப்படுவதாலும், பால், தயிர் முதலியவற்றுக்குக் காரணமாயிருந்து கொண்டு அவைகளின் விரிமயத் துக்கும் (கொடுக்கல் வாங்கலுக்கும்) காரணமாகிற தாகையால். இங்கு ‘தூதி,க்ராவா’ எனப்படுகிறது. ‘தூதி,க்ராவா’ என்னும் பதம் தயிரை விற்பவனாகிய கர்த்தா வைக் குறித்தே பெரும்பாலும் பிரயோகிக்கப்பட்டபோதிலும், தயிரைக் கொடுக்கவும் வாங்கவுமாய்ப்படி ஆக்கிவைக் கும் உபகரணமான நீரைக் குறித்தும் பிரயோகிக்க வியா கரணசாஸ்திரப்படி இடமுண்டு. இங்கு ‘தூதி,’ என்று தயிரைச்சொன்னது பாலுக்கும், அதனாலுண்டாகும் மோர், வெண்ணெய் முதலான எல்லாவற்றுக்கும் உபலக்ஷணம். (ஜிஷ்டேண:) ஜயிப்பதை ஸ்வபூவமாக உடைய. அதாவது: தன்னைத் தவிர்த்த மற்ற நாலு பூதங்களையும் தன் குணங் களாலும் ப்ராதுந்யத்தாலும் ஜயித்திருக்கிற ஜலம். ஜல

மில்லாவிடில் ஜகத்து ஜீவிக்கமுடியாதாகையாலும், பகவா னுக்கு ஜலமே விஸேஷமான இருப்பிடமாகையாலும் ‘ஜிஷ்டேண:’ எனப்படுகிறது. (அஸ்வஸ்ய) எல்லாவற்றையும் வியாபித்திருக்கிற. ‘அஸ்வஸ்யாப்தௌ’ என்று தாது. ஜலம் ஸகலதத்வங்களையும் வியாபித்து நிற்கிறதென்பது ப்ரத்யக்ஷ னித்தம். (வாஜந:) வாஜமாவது. அந்நம். அந்நத்தைத் தன்னுள் கொண்ட ஜலம் ‘வாஜீ’ எனப்படுகிறது. அந்நத்தைத் தன்னுள் கொண்டிருப்பதாலே உயிர்களுக்கு உணவூட்டி உயிவிப்பது இந்த ஜலமேயன்றே என்று புராவம். இங்கு ‘தூதி,க்ராவ்ண்ண:’ என்று தொடங்கி ‘வாஜந:’ என்பது வரை படித்த விஸேஷணபதங்களால் தழுவப்பட்டு நிற்கும் விஸேஷ்யபதம் சொல்லப்படவில்லையாகையால் ‘அம்புஸ:’ [தண்ணீரினுடைய] என்ற பதத்தைச் சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும்.

இவ்விடத்தில் ப்ராஸங்கிசமாக, ‘அம்பு:’ என்னும் சப்தத்திற் வ்யுத்தபத்தி நிரூபிக்கப்படுகிறது. ‘அயநம் புவதி இதி அம்பு:’ [(நாராயணனுக்கு) அயநமாகிறதாகையால் ‘அம்பு:’ எனப்படுகிறது.] என்பது இதன் சப்தார்த்தம். ‘அஹாராத்ரம்’ என்னும் பதத்தில் முகலெழுத்தும், கடை யெழுத்தும் விடப்பட்டு ‘ஹாரா’ என்று வழங்குகிறப் போலே ‘யந’ என்னும் எழுத்துகள் விடப்பட்டு ‘அம்பு:’ என்று வழங்குகிறது. அன்றிக்கே, ‘அகாரோ வை விஷ்ணு:’ ‘அக்ஷராணாம் அகாரோஸ்மி’ என்கிறபடியே அகாரம் விஷ்ணுவைச் சொல்லுகிறது; ‘அம் பிபுர்த்தி’ [அகார வாச்யனான விஷ்ணுவைத் தாங்குகிறது.] என்கிறபடியே ‘அம்பு:’ என்னும் சப்தம் ஸேஷஸ்யனான எம்பெருமானைத் தாங்கி நிற்கும் ஜலத்தைச் சொல்லுகிறது என்றும் கொள்ள லாம். ‘ஆபோ நாரா இதி ப்ரோக்தா.....’ முதலான ப்ரமாணவாக்யங்கள் இவ்விடத்திலும் அநுஸந்திக்கத்தக்கன.

(தூதி,க்ராவ்ண்ண: ஜிஷ்டேண: அஸ்வஸ்ய வாஜந: (அம்புஸ: ப்ரோக்ஷணம்) அகார்ஷம்) (ப்ராணிகளுக்கு

அவஸ்யாபேக்ஷிதமான) தயிர் முதலியவற்றுக்குக் காரணமாய். (ஸர்வப்ராணிகளுக்கும் உபகரிக்கும் விஷயத்தில்) மற்றபூதங்களையும் வெல்லுமதாய். (ஸர்வப்ராணிகளையும்) வியாபித்து நிற்பதாய். (ப்ராணிகளுக்கு) அந்நத்தை அளிப்பதான ஜலத்தினுடைய ப்ரேக்ஷணத்தாதச் செய்துகொள்ளுகிறேன். “சூந்த்யஸி லுங் லங் லிட்” என்று சொல்லியிருப்பதனால் நிகழ்காலப்பொருளில். ‘அகார்ஷம்’ [செய்துகொண்டேன்] என்று இறந்தகாலமாகப்படிக்கப்பட்டுள்ளது. (ந:) என்னுடைய. ‘வ்யத்யயோ பூஹுளம்’ என்கிற நியாயத்தினால் ஒருமைக்கு பதிலாகப் பன்மை பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அன்றிக்கே, தன்னுடன் ஸம்பந்தம் பெற்றவர்களையும் சேர்த்துக்கொள்வதாகவும் சொள்ளலாம். அன்றிக்கே, பகவதஸம்பந்தத்தால் வந்த பெருமைதோற்றச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். (முக்யா) முகங்களை. ‘ஸேச்சூந்த்யஸி’ என்னும் ஸுத்தரத்தினால் ‘முக்யா’ என்றிருக்கிறது. ‘முகங்களை’ என்று பன்மையாகப் படித்தது முகத்துடன் கூடிய மற்ற அங்கங்களையும் கூட்டிக்கொள்வதற்காக. (ஸுரபி) நல்ல ‘வாஸனையுடைய’வர்களாக. பரிசுத்தங்களாக என்றபடி. ‘ஸுபாம்ஸுலுக்’ என்னும் ஸுத்தரத்தினால் பஹுவசனம் லோபித்துக் கிடக்கிறது. (கரத்) ‘குர்யாத்’ [செய்யப்படும்] என்றபடி. மேலும், (ந:) எங்களுடைய. (ஆயுஷி) ‘ஸுதாயுர்வை புருஷ:’ “வேதநூற் பிராயம் நூறு” எனப்படும் ஆயுஸ்ஸுகளை. (ப்ரதாரிஷத்) விருத்திசெய்யப்படும். “வ்யவஹிதாச்ச” என்கிற நியாயத்தாலே ‘ப்ரண’ என்பதிலுள்ள ‘ப்ர’ என்னும் உபஸர்க்கம். ‘தாரிஷத்’ என்னும் வினைச்சொல்லோடே சேருகிறது. ஆக, இக்கால், பகவானுடைய திருமேனிஸம்பந்தத்தால் பெருமையை உடைய ஜலம் என் தேஹத்தில் பட்டமாதீரத்தில் எனக்கு பகவானை அடையக்கூடிய யோக்யதையையும், இவ்வுலகிலும் அவ்வுலகிலும் ஸகலஸம்பத்துக்களையும் கொடுக்கட்டும் என்றதாகிறது.

“த்வயோபபுத்த ஸ்ரக்யூந்த, மாலாலங்காரசர்ச்சிதா: |

தரேமஹி... ..

[உம்மால் அனுபவிக்கப்பட்ட புஷ்பம், சந்தனம், மாலை முதலிய அலங்காரங்களினால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவர்களாய். (ஸம்ஸாரத்தைத்) தாண்டக்கடவோம்.] என்றும்,

“உடுத்துக் களைந்த நின் பீதகவாடை உடுத்துக்கலத்ததுண்டு தொடுத்த துழாய்மலர் சூடிக்களைந்தன

சூடுமித்தொண்டர்களோம்” என்றும்,

“அகாலம்ருத்யுஹரணம் ஸர்வவ்யாதி, விநாஸநம் |

விஷ்ணுபாதோத்யகம் திவ்யம் ஸிரஸா தாரயாம்யஹம் ||”

[அகாலத்தில் வரும் மரணத்தைப் போக்கடிப்பதாயும், எல்லா வியாதிகளையும் போக்கடிப்பதாயும், திவ்யமாயுமுள்ள விஷ்ணுவினுடைய ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தை நான் தலையிலே தரிக்கிறேன்.] என்றும், பகவதஸம்பந்தம் பெற்ற தீர்த்தம் முதலானவ ஸகலபலங்களையும் அளிக்கவல்லவை என்றும், ஸ்வயம் ப்ரயோஜனமாயிருப்பவையென்றும் பெரியோர்களால் பேசப்பட்டதன்றோ.

கீழே. ஸுதூர்சநபட்டர் என்னும் சுருதப்ரகாசிகாசாரியருடைய பாஷ்யரீதியில் பொருள் விளக்கப்பட்டது. நாராயணயதீந்த்ரர், ‘ததிக்ராவண்ண:’ முதலான பதங்கள் நாராயணனையே குறிப்பதாகக்கொண்டு பின் வருமாறு பொருளுரைப்பர்:—(தூதி,க்ராவண்ண:): “(ஐக்யந்தி) தூதூதி,க்ராமதீதி தூதி,க்ராவா” [(உலகங்களை) தரிப்பதும், அளப்பதும் செய்கிறானாகையால் தூதி,க்ராவா என்று சொல்லப்படுகிறான்.] என்று பொருள். “தூதா—நாராயண:” [நாராயணனே (உலகங்களை) தரிப்பவன்] என்றும், “ஏதஸ்ய வா அக்ஷரஸ்ய ப்ரஸாஸநே க்யார்க்கி, ஸூர்யா சந்த்ரமஸௌ வித்யுருதௌ திஷ்டத:” [இந்த அக்ஷரபுருஷனுடைய ஆஜ்ஞையாலேயே ஸூர்யசந்திரர்கள் தரித்து நிற்கப்படுகிறார்கள்.] என்றும், “ஸ தூதார ப்ருதிவீம்

த்யாமுதேமாம்” [அந்த பகவான் கீழலகங்களையும் மேலுலகங்களையும் தரித்து நிற்கிறான்.] என்றும், “இதும் விஷ்ணுர் விசக்ரமே” “தீர்ணி பத்யா விசக்ரமே” “விசக்ரமே ப்ருதிவீமேஷ ஏதாம் சேஷத்ராய விஷ்ணு:” “தீர் தேவ: ப்ருதிவீமிதி ப்ரவிஷ்ணு:” “ஸ்ம் நோ விஷ்ணுருநக்ரம:” “விஷ்ணுக்ரந்தே வஸுந்தரே” என்றும் உலகங்களை தரிப்பவனும் அளப்பவனும் நாராயணனே என்பதை வேதங்கள் விளங்கவைத்தன. இவ்வர்த்தத்தையே ரிஷிகளும், ஆழ்வார்களும் அநேகமான இடங்களில் அருளிச்செய்தனர். (ஜிஷ்ணோ:) உலகங்களை அளந்து பவி நமுகி முதலியவர்களை ஜயித்தவனுடைய. “விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும்” என்று ஸஹஸ்ரநாமத்தில் இது பகவானுடைய நாமங்களில் ஒன்றாகப் படிக்கப்பட்டது. “நாவிஜித்ய நிவர்த்ததே” [ஜயிக்காமல் திரும்பமாட்டான்]. “தம் மந்யே ராக்ஷம் வீரம்” “சென்று கொன்று வென்றி கொண்ட வீரனே” “அங்குள் யக்ரேண தாந் ஹர்யாம்” [என் விரல் நுனியாலே எதிரிகள் அனைவரையும் ஒழித்துவிடுவேன்.] முதலான அசனங்கள் இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கன. (அஸ்வஸ்ய) எவ்வய்யாபி யானவனுடைய. “அந்தர் பூஹிஸ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித:” முதலான ப்ரமாணங்களைப் படிப்பது. (வாஜிந:) வேகத்தையுடையவனுடைய “அபாணிபாதோ ஜவந:” [கால் கைகளற்றவனாயினும், வெகு வேகமாகச் செல்பவன்.] “அநேஜதேகம் மநஸோ ஜவீய:” [அசையாத தொன்றாயினும், மனஸைக் காட்டிலும் வேகமாகச் செல்வது.] என்று உபரிஷத்துக்கள் உரைத்தன. அன்றிக்கே. பக்தர்களுடைய கூக்குரல் செவிப்பட்டவுடன் அவர்களைக் காக்கமிருந்த வேகத்துடன் வருபவன் என்றும் கொள்ளலாம்.

“அதந்த்ரித சமுபதிப்ரஹிதஹஸ்தமஸ்வீக்ருத
ப்ரணீதமணிபாதுகம் கிமிதி சாகுலாந்தபுரம்।
அவாஹநபரிஷ்க்ரியம் பதக்யராஜமாரோஹத:
கரிப்ரவரப்யுரும்ஹிதே புக்யவதஸ் த்வராயை நம:॥”

[கஜேந்திராழ்வான் கூக்குரலிட்டவுடன், விஷ்வக்ஸேந ருடைய கைலாகைக் கவனியாதவராய். கொண்டு வரப்பட்ட மணிபாதுகையை ஏற்றுக் கொள்ளாதவராய். அந்தபுரம் முழுவதையும் ‘என் வந்தது?’ என்று கலங்கச் செய்பவராய். வாஹனாலங்காரங்களற்ற கருடாழ்வானைச் சடக்கென ஏறியருளா நிற்பவரான பகவானுடைய வேகத்துக்கு நமஸ்காரம்] என்றார் பட்டர். (வாஜிந: அகார்ஷம்) இப்படிப்பட்ட பகவானுடைய ஸ்தோத்ரத்தைச் செய்கிறேன். மற்றவை களுக்கு முன்போலவே பொருள் கொள்வது.

ஆசார்யஸ்ரேஷ்டரான ஸுதர்ஸநபட்டர் “த்யுதி, ராவண்ண:” என்னும் இம்மந்திரத்திற்கு மற்றொரு விதமாகவும் பொருளுரைப்பர். அதற்குப் பின்வருமாறு அழகாக ஓர் அவதாரிகையும் இட்டருளுவர்:

“ஸர்வத்ராஸௌ ஸமஸ்தஞ்ச வஸத்யத்ரேதி வை யத:।
ததஸ் ஸ வாஸுதேவேதி வித்வத்யுபி: பரிபட்யதே॥”

[இவன் எல்லாவற்றிலும் வளிக்கையாலும். எல்லாமும் இவனிடம் வளிக்கையாலும். இவன் வித்வான்களால் வாஸு தேவனென்று சொல்லப்படுகிறான்.]

“தேவதிர்யங்மநுஷ்யேஷு புந்நாமா புக்யவாந் ஹரி:।
ஸ்த்ரீநாம்நீ லக்ஷ்மீர் மைத்ரேய நானயோர் வித்யதே பரம்॥”
[மைத்ரேயரே! தேவர், திர்யக், மநுஷ்யர் ஆகிய இவற்றில், ஆணையிருப்பது பகவான் ஹரியாகவும், பெண்ணையிருப்பது லக்ஷ்மீதேவியாகவும் உள்ளனர். இவ்விருவர்க்கும் மேலான தொன்றுமில்லை.] என்று பராசரர் முதலானோர் அருளிய ஸ்ருத்யநுஸாரிகளான புராணங்களில் பகவானே எல்லாவற்றிற்கும் ஆத்மா என்பதும். எல்லாப் பதங்களாலும் சொல்லப்படுமவன் என்பதும் ஸித்தாந்தம் செய்யப்பட்டது. அப்படியிருந்தபோதிலும் லோகவ்யுத்பத்தியினால் அப்படிப்

பட்ட ஸாவகாசத்தைப் பொறுக்காதவர்களும், பகவானைத் தவிர மற்றவர்களிடத்திலிருந்து எல்லா விதத்திலும் நிவ்ருத்தியையடைந்த வாக்கையும் மனத்தைபுமுடையவர்களும், அபர்யவஸாந வ்ருத்தியினால் பகவானையே சொல்லுகின்றனவானாலும். சப்தங்கள் பெரிய புருஷார்த்தத்தை உண்டாக்காது என்று 'நினைத்துக்கொண்டிருப்பவர்களும், ஸ்கந்த முகுந்தஸ்தங்களைச் சொன்னாலும் ஒரே பொருளே தோற்று கிறது என்று ஒப்புக்கொள்ளுமவர்களுமாகிய சிலர் தங்களுடைய மனஸ்ஸந்துஷ்டிக்காகப் பின்வருமாறு பொருள் கொள்ளுகிறார்கள்: அப்படியே

“யந்நாம கீர்த்தநம் புக்த்யா விலாயநமநுத்தமம் |
மைத்ரேயாகிலபாபாநாம் தூதூநாமிவ பாவக: ||”

[மைத்ரேயரே! எவனுடைய நாமத்தை பக்தியுடன் கீர்த்தனம் செய்வது, எல்லாப்பாபங்களையும், தாதுக்களைக் கொளுத்தும் நெருப்புபோலே நசிக்கச்செய்கிறதோ....] என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்திலும்.

“ஸாங்கேத்யம் பரிஹாஸ்யஞ்ச ஸ்தோபும் ஹேளநமேவ வா |
வைகுண்டநாமக்ரஹணம் அஸேஷாக்ரஹரம் விது: ||”

[ஸங்கேதத்திற்காகவாவது, பரிஹாஸத்திற்காகவாவது, அர்த்தமில்லாமலாவது, சிரிப்பு மூட்டுவதற்காகவாவது பகவானுடைய திருநாமத்தைச் சொல்லுவது எல்லாப் பாபங்களையும் போக்கடிக்குமென்று அறிகிறார்கள்.] என்றும்.

“அயம் ஹி க்ருதநிர்வேஸோ ஜந்மகோட்யம்ஹஸாமபி |
யத்ய்வயாஜஹர் விவஸோ நாம ஸ்வஸ்த்யயநம் ஹரே: ||”

[ஹரியினுடைய மங்களகரமான நாமத்தை இவன் பரவசனாகச் சொன்ன காரணத்தினால் கோடிக்கணக்கான பிறப்புகளில் செய்த பாபங்களுக்கும் இவன் ப்ராயச்சித்தம் செய்தவனானான்.] என்றும் ஸ்ரீபாகவதத்திலும்.

“நாமஸங்கீர்த்தநாத், யஸ்ய பாபமந்யைருபத்யுருதை: |
ஸமம் விநாஸமாயாந்தி தேவ: கோப்யதிகுஸ்தத: ||

[எவனுடைய திருநாமத்தைச் சொல்லுவதினாலேயே எல்லா உபத்ரவங்களும் பாபங்களும் ஒரே காலத்தில் விநாசத்தை அடைகின்றனவோ, அவனைக்காட்டிலும் மேலான தேவன் யார்?]

“நூநம் தத் கண்டூஸாலாகம் அத்வாப்யுபஜிஹ்விகா |
ரோகேயா வான்யோ ந ஸா ஜிஹ்வா யா ந வக்தி

ஹரேர்குணாந் ||”

[எந்த நாக்ரு ஹரியினுடைய குணங்களைச் சொல்லுவதில்லையோ, அது கழுத்தில் முளைத்ததோர் மாம்ஸபிண்டமாகவோ, உள்நாக்கைப்போன்றதொரு (பயனற்ற) வஸ்துவாகவோ, வியாதியாகவோ கொள்ளத்தக்கது.]

“ஸக்ருதுச்சரிதம் யேந ஹிரித்யக்ஷரத்யவயம் |
புத்த்ய: ப்ரிகரஸ்தேந மோக்ஷாய க்ருமநம் ப்ரதி ||”

[எவனால் 'ஹரி' என்னும் இவ்விரண்டெழுத்துக்களும் ஒரு தடவை உச்சரிக்கப்பட்டதோ, அவன் மோக்ஷத்தை அடைவதற்கு ஸாதனங்களைச் செய்துவிட்டான்.]

“க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணேதி க்ருஷ்ணேதி யோ மாம் ஸ்மரதி
நித்யஸ: |

ஜலம் பித்வா யத்யா பத்யம் நரகாதுத்த்யராமயஹம் ||”

[க்ருஷ்ண! க்ருஷ்ண! என்று எவனொருவன் என்னை எப்போதும் நினைக்கிறானோ அவனை, ஜலத்தைப் பிளந்து கொண்டு தாமரையை எடுப்பதுபோல நான் நரகத்திலிருந்து தூக்கிவிடுகிறேன்.] என்று ஸ்ரீ விஷ்ணுதர்மத்திலும் சொல்லப்படுகின்றது. ஆகையால், இம்மந்திரத்தின் அக்ஷரங்கள் பகவானையே முக்யமாகச் சொல்லுகின்றன என்று கொண்டு மந்த்ராக்ஷரங்களை வியாக்கியானம் செய்கிறோம்.

(தூதிக்கிராவண்ண:) தயிர் வெண்ணை முதலியவைகளுக் காதத் தண்ணைக்கொடுப்பவனுக்கு என்று பொருள்.

“சூட்டு நன்மாலேகள் தூயனவேந்திவிண்ணோர்கள் நன்னீர் ஆட்டி அந்தூபம் தராநிற்கவே அங்கோர் மாயையினால் ஈட்டிய வெண்ணெய் தொடுவண்ணப் போந்து”

என்கிறபடியே நித்யஸூரிகளுடன் என்றும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் அநுபவத்தையும் ஒரு பொருட்டாக மதி யாமல், ஆய்ச்சிகள் வைத்திருக்கும் வெண்ணையை விழங்கு வதற்கன்றோ அவன் இங்கு அவதரித்தது. “இமையோர் தமக்கும்—நெஞ்சால் நினைப்பரிதால் வெண்ணையுண் என்னும் ஈனச்சொல்லே” என்று நித்யஸூரிகளும் மயங்கும் இச் செயலிலே வேதபுருஷன் ஈடுபடுகிறான். (தூதிக்கிராவண்ண:) “நுக்ரீங்—தூர்வயவிநிமயே” என்கிற தாதுவிலே நிஷ்பன்ன மான ‘தூதிக்கிராவா’ என்னும் சப்தம் தன்னை ஆய்ச்சியருக்கு அநுபவிக்கக் கொடுத்து, அவர்களுடைய தயிரை வாங்கு பவன் என்று பொருள்படுகிறது. இங்கு தயிரைச் சொன் னது வெண்ணெய். முதலான எல்லாவற்றுக்கும் உபலக்ஷணம்.

(வாஜின: அ ஸ் வ ஸ் ய ஜிஷ்ணே:) வேகத்தையுடைய குதிரை உருவாக வந்த அஸூரனை ஜயித்தவனுக்கு (வாஜின:) மிகுந்த வேகத்தையுடையவன். கம்ஸனால் ஏவப்பட்டிருக் கண்ணனைக் கொல்வதற்காகக் குதிரையுருவங்கொண்டு மனோவேகத்துடன் வந்தானன்றோ இவன்.

“கேஸீ து கம்ஸப்ரஹித: குரோர் மஹீம்
மனோஜவோ நிர்ஜயந் மஹாஹய: |
ஸடாவதூதாப்ர விமாநஸங்குலம்
குர்வநநபே, ஹேஷிதபீ, ஷிதாதி, ல: ||”

[கம்ஸனால் அனுப்பப்பட்ட கேசி என்னும் அஸூரன் பெரிய குதிரை வடிவங்கொண்டவனாய், மனோவேகத்தையுடைய

வனாய். குளம்புகளால் பூமியைப் பிளப்பவனாய். பிடரி மயிரை ஆகாசத்திலுள்ள மேகங்களும், தேவவிமானங்களும் நிலைகுலையும்படி உதறுமவனாய், யாவரும் பயமடையும்படிக் களைப்பவனாய்த் தோன்றினான்.] என்றும்.

“ஸ தம் நிஸம்யாபி, முகே, முகே, ந க்யம்
பியந்நிவாப்ய, தூரவதூத்யமர்ஷண: |
ஜகூந பத்யூயாம் அரவிந்தலோசநம்
தூராஸதூய் சண்டஜவோ தூரத்யய: ||”

[அப்படிக்கண்ணன் கர்ஜித்ததைக் கேட்ட அவ்வஸூரன், ஆகாயத்தை விழங்கிவிடுவன்போல் வாயைப்பிளந்து கொண்டு, மிகக்கோபத்துடன் எதிர்த்து ஓடினான். மிகுந்த வேகத்தை உடையவனாய், ஒருவராலும் ஜயிக்கமுடியாத வனான அவ்வஸூரன் தாமரைக் கண்ணனைக் கால்களாலே உதைத்தான்.] என்றும் ஸ்ரீபாகவதத்திலும்.

“ஸ குரக்ஷதபூப்ருஷ்டஸ் ஸடாக்ஷபதூதாம்புதூ: |
தூருதவிக்காரந்த சந்தூரார்க்கமாரக்கேசூர
கேசூபாநுபாதூரவத் ||”

[அவ்வஸூரன் தன் குளம்புகளால் பூமிப்பரப்பைப் பிளந்து கொண்டும், பிடரிமயிரை உயர்த்துவதால் மேகங்களைக் கலைத்துக்கொண்டும், தன் வேகத்தால் சந்த்ரஸூரியர்களு டைய மார்க்கத்தை அளந்து கொண்டும், இடையர்களை நோக்கி ஓடிவந்தான்.] என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்திலும் இவனுடைய வேகம் சொல்லப்பட்டது. திருமங்கையாழ் வாரும் “பதமிகுபரி” என்றும், “ஆடல் நன்மாவுடைத்து” என்றும் அருளிச்செய்தார். (அஸ்வஸ்ய ஜிஷ்ணே:) குதிரை யுருவங்கொண்டு வாயைப் பிளந்து வந்த அவன் வாயிலே தன் கையை நுழைத்து, அவனுடைய வாயைக் கிழியச் செய்து அவனை அழித்தவனுக்கு.

“ஸமேதமாநேந ஸ க்ருஷ்ணபூஹுநா
நிருத்துவாயுஸ் சரணம்ஸ்ச விஷிபந் |
ப்ரஸ்விந்நகூத்ர: பரிவ்ருத்தலோசந:

பபாத லம்பும் விஸ்ருஜந் க்ஷிதௌ வ்யஸ: ||”

[கிருஷ்ணனுடைய வளர்ந்துகொண்டுவரும் கையினால் மூச்சடங்கப்பெற்றவனாய். கால்களை உதைத்துக்கொண்டு உடல் வியர்த்துக் கண்கள் பிதுங்கப்பெற்றவனாய். மலங்கழித்துக்கொண்டு பூமியில் உயிர்நீங்கி விழுந்தான்] என்று ஸ்ரீபாகவதத்தில் இவனை அழித்த வழி சொல்லப்பட்டது. (ஜிஷ்ணோ:) ஐயசீலனானவனுக்கு. “விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும்” என்று இந்நாமம் விஷ்ணுவையே குறிக்கிறதென்பதை விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்தில் வியாஸர் விளக்கியருளினார். கேசியை ஐயித்து, அச்செயலாலே கோகோபகோபிகளை எழுதிக்கொண்டிருப்பவனன்றோ இவன்.

“யஸ்மாத் த்வயைவ துஷ்டாத்மா ஹத: கேஸீ ஜநார்த்தந |
தஸ்மாத் கேஸவநாம்நா த்வம் லோகே க்யாதோ ட, விஷ்யஸி ||”
[ஜநார்த்தனனே! துஷ்டானை கேசி உன்னாலேயே கொல்லப்பட்டானாகையால் நீ கேசவன் என்னும் பெயரால், உலகில் கியாதியடையப்போகிறாய்.] என்று நாரதர் சொன்னபடியே கேசவநாமத்திற்கு இதுவும் ஒரு பொருளன்றோ. “துதிக்க்ராவண்ண:” என்கையால், ஆஸ்ரிதர் களுடைய த்ரவ்யத்தையே தூரகமாகக் கொண்டிருக்கும் தன்மையும், “ஜிஷ்ணோரஸ்வஸ்ய” என்கையால் அவர் களுடைய விரோதிகளை நிரஸிக்கும் தன்மையும் சொல்லப்படுகின்றன. (அகார்ஷம்) அவனிடம் ஆத்மஸமர்ப்பணம் செய்தேன். மற்றவை முன்போல்.

அர்க்ய ப்ரதூரநம்

அடுத்தபடியாக, இரண்டு கைகளிலும் ஜலத்தை எடுத்துக்கொண்டு. “ஓம் பூர் புவஸ் ஸுவ:....தியோ யோ ந: ப்ரசேத்யாத்” என்னும் காயத்ரீமந்த்ரத்தை உச்சரித்

துக்கொண்டு. ஸுர்யனை நோக்கி ஜலத்தை உயர எறிய வேண்டும். இந்த அர்க்யப்ரதானத்தைப்பற்றி ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதிகளில் ஓர் இதிஹாஸமுண்டு. மந்தேஹர் என்னும் பெயர் கொண்ட ராக்ஷஸர் சிலர் ஸந்த்யாகாலத்திலே ஸுர்யனுடைய ரதத்தைச் சுற்றிக்கொண்டு. அவனோடே பெருத்த யுத்தம் பண்ணி அவனைக் கொல்ல முயற்சிப்பார்கள். அப்போது காயத்ரியினால் அபிமந்தரிக்கப்பட்ட ஜலத்தை ப்ரஹ்மணர்கள் அர்க்யரூபமாக உயர எறிவார்கள். அந்த அர்க்ய சக்தியாலே ஆதித்ய மண்டலத்திலே ஓர் அக்னியானது ஜ்வலித்துக்கொண்டு தோன்றும். மந்தேஹர்கள் அவ்வக்கனியிலே விழுந்து அழிந்துபோவார்கள். இந்த அர்க்யஜலமே வஜ்ரமாய் நின்று அந்த ராக்ஷஸர்களை அழியச்செய்யும் என்றும் சொல்லுவார்கள். இவ்விருத்தாந்தம்.

“ததுஹ வா ஏதே ப்ரஹ்மவாதிந: பூர்வாபிமுக்யா:

ஸந்த்யாயாம்

க்யாயத்ரியபிமந்த்ரிதா ஆப ஊர்த்வம் விஷிபந்தி | தா

ஏதா ஆபோ

வஜ்ரீபூத்வா தாநி ரக்ஷாம்ஸி மத்தேஹாருணே த்வீபே

ப்ரக்ஷிபந்தி ||”

[இந்த ப்ரஹ்மவாதிகள் கிழக்கு திக்கை நோக்கி நின்று, ஸந்த்யாகாலத்தில் காயத்ரியினால் அபிமந்தரிக்கப்பட்ட ஜலத்தை உயர எறிகிறார்கள். அந்த ஜலம் வஜ்ரமாக ஆகி அந்த ராக்ஷஸர்களை மந்தேஹாருணம் என்னும் தீவில் எறிந்து விடும்.] என்று வேதத்தில் உத்கோஷிக்கப்பட்டது.

“ஸந்த்யாகாலே து ஸம்ப்ராப்தே ரௌத்யே பரமத்யாருணே |
மந்தேஹா ராக்ஷஸா கோராஸ் ஸுர்யமிச்சந்தி க்யாதித்யம் ||
ப்ரஜாபதிக்குத: ஸாபஸ் தேஷாம் மைத்ரேய ரக்ஷஸாம் |
அக்ஷயத்வம் ஸரீராணாம் மரணஞ்ச த்யுநே த்யுநே ||
ததஸ் ஸுர்யஸ்ய தேஷாம் வை யுத்த்யமாஸீத்

ஸுத்யாருணம் |

ததோ த்யுவிஜோத்தமாஸ் தோயமுத்க்ஷிபந்தி மஹாமுநே ||

ஓங்கார ப்ரஹ்மஸம்யுக்தம் க்யாயத்ரயா சாபிமந்த்ரிதம் |
தேந த்ஹ்யந்தி தே பாபா வஜ்ரபூதேந வாரிண ||
ஓங்காரோ புக்யவாந் விஷ்ணுஸ் த்ரித்யாம்ர வசஸாம் பதி: |
ததுச்சாரணதஸ் தேது விநாஸம் யந்தி ராக்ஷஸா: ||
வைஷ்ணவோடம்ஸ: பரஸ் ஸூர்யோ யோடந்தர்ஜ்யோதி
ரஸம்ப்லவம் |

அபித்யாயக ஓங்காரஸ் தஸ்ய தத்ப்ரேரக: பர: |
தேந ஸம்ப்ரேரிதம் ஜ்யோதிரோங்காரேணத, தீப்திமத் ||
த்ஹத்யஸேஷரக்ஷாம்ஸி மந்தேஹாக்யாயந்யக்யாநி வை |
தஸ்மாந்நோல்லங்க,நம் கார்யம் ஸந்த்யோபாஸநகர்மண: |
ஸ ஹந்தி ஸூர்யம் ஸந்த்யாயா நோபாஸ்திம் குருதே துய: ||
தத: ப்ரயாதி புக்யவாந் ப்ரஹ்மணேரபி,ரக்ஷித: |
வாலகிய்யாதிபி,ஸ்சைவ ஜகத: பாலநோத்யத: ||”

[மிகவும் பயங்கரமான ஸந்த்யாகாலம் வந்தவுடன், கோர ரூபர்களான மந்தேஹரென்னும் ராக்ஷஸர்கள் ஸூர்யனை விழுங்க விரும்புகின்றனர். மைத்ரேயரே! அந்த ராக்ஷஸர்களுடைய சரீரங்கள் அழியாதவையென்றும், திவந்தோறும் அவர்களுக்கு மரணமுண்டாகுமென்றும் ப்ரஹ்மாவால் ஒரு சாபம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் ஸூர்யனுக்கும் அவர்களுக்கும் மிகவும் பயங்கரமான யுத்தம் உண்டாகிறது. மஹாமுனிவரே! அவ்வேளையில் த்விஜஸ்ரேஷ்டர்கள் ஓங்காரத்துடனும், வ்யாஹ்ருதி ப்ரஹ்மத்துடனும் கூடிய காயத்ரியினால் அபிமந்த்ரணம் செய்யப்பட்டதான ஜலத்தை உயர வெறிகிறார்கள். வஜ்ரமாக மாறின அந்த ஜலத்தால் அந்தப் பாபிகள் தவிக்கப்படுகிறார்கள். “பூர்புவஸ்ஸுவ:” என்னும் மூன்று வ்யாஹ்ருதிகளையும் இருப்பிடமாகக் கொண்டவரும், வேதத்துக்கு ப்ரதிபாத்த்யரும் ஓங்காரஸ்வருபியுமாயிருப்பவர் பகவான் விஷ்ணு. அதை உச்சரிப்பதால் அந்த ராக்ஷஸர்கள் விநாசத்தை அடைகிறார்கள். ஸூர்யனுக்குள்ளிருக்கும் நிர்விகாரமான சோதியைச் சொல்லுவது ஓங்காரம். அது அந்த ஸூர்யனை (பலிஷ்டனாகும்படி) தூண்டுகிறது. அந்த

ஓங்காரத்தினால் தூண்டப்பட்ட ஸூர்யனாகிற சோதி மிகவும் பிரகாசத்தையுடையதாய், மந்தேஹரென்னும் பெயர்கொண்ட பாபிகளான அரக்கர் அனைவரையும் எரித்து விடுகிறது. ஆகையால் ஸந்த்யோபாஸனகர்மத்தை விடக் கூடாது. எவனெருவன் ஸந்த்யோபாஸனம் செய்யவில்லையோ, அவன் ஸூர்யனைக் கொன்றவனாகிறான். (இம்மாதிரியாக ப்ரஹ்மணர்களாலும், வாலகிய்யர்கள் முதலான மஹர்ஷிகளாலும் ரக்ஷிக்கப்பட்ட ஸூர்யன், உலகத்தைக்காப்பாற்று வதில் முயற்சியுடையவனுய்ச் செல்கின்றான்.) என்று விஷ்ணுபுராணத்திலும் (2—8) இவ்விருத்தாந்தம் விரிவாக வர்ணிக்கப்பட்டது. “ப்ரஜாபதிக்குத்: ஸாப:” என்று இங்கு சொல்லப்பட்ட சாபம்,

“ரக்ஷாம்ஸி வா புரோடநுவாகே தபோக்ரமதிஷ்டுந்த | தாந் ப்ரஜாபதிர் வரேணோபாமந்த்ரயத | தாநி வரமவ்ருணீதா-
தித்யோ நோ யோத்யத்யா இதி | தாந் ப்ரஜாபதிர்ப்ரவீத்,
யோத்யத்யவம் ||”

[ராக்ஷஸர்கள் சிவர் உக்ரமான தபஸ்ஸைச்செய்தனர். அவர்களைப் பிரமன் வரம் வேண்டும்படி கேட்டார். அவர்கள் “ஆதித்யன் எங்களுடன் சண்டை செய்யவேண்டும்” என்னும் வரத்தை வரித்தனர். ப்ரஜாபதியும் “அப்படியே ஆதித்யனுடன் சண்டை செய்யுங்கள்” என்று கூறினார்.] என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது. வரமாகக்கொடுக்கப் பட்டபோதிலும் துக்கரூபமாயிருப்பதால் பராசரர் இதை சாபமென்றார்.

“எரிகொள் செந்நாயிறிரண்டுடனே உத்யம் மலைவாய்
விரிகின்ற வண்ணத்த எம்பெருமான் கண்கள் மீண்டவற்றுள்
எரிகொள் செந்தீ வீழ் அசுரரைப் போல” என்னும் திருவிருத்தப் பாட்டிலே வேதம் தமிழ் செய்த மாறனும் மந்தேஹவ்ருத்தாந்தத்தை உணர்த்தியருளினார். ஸ்ருதி
ஸந்த-28

ஸ்ம்ருதிகளில் மந்தேஹர்களை ராக்ஷஸர்கள் என்று சொல்லியிருக்க, ஆழ்வார். “செந்தி வீழ்சுரர்” என்று அவர்களை அசுரர்களாகச் சொல்லலாமோவெனில்; “ஆஸுரீம் யோநி மாபந்நா:” என்று புகுவதுவிமுகுகர்கள் அனைவரையும் அஸுரர்கள் என்று சொல்லும் கணக்கிலே இங்கு ஆழ்வார் அருளியதாகக் கொள்ளலாம்.

“தானவனாகத் தரணியில் புரளத்
தடஞ்சிலை குனித்த எம் தலைவன்” என்றும்.

“தையலாள் மேல் காதல் செய்த தானவன் வாளரக்கன்”

என்றும் திருமங்கையாழ்வாரும் ராக்ஷஸனான ராவணனைக் குறித்து அஸுரபதபுரீயாயமான தூராவசப்தத்தைப் பிரயோகித்தாரன்றோ. நிற்க; காலையிலும், மாலையிலும் மூன்று தடவையும், மத்யாஹ்நத்தில் இரண்டு தடவையும் அர்க்யப்ரதானம் செய்வது வழக்கம். காலங்கடந்து ஸந்த்யாவந்தநம் செய்தால் அதற்குப் ப்ராயஸ்சித்தமாக ப்ரானாயாம பூர்வகமாக ஒரு அர்க்யப்ரதானம் செய்ய வேண்டும்.

அதற்குப் பிறகு “ஓம் பூர்புவஸ் ஸுவ:” என்று ஜலத்தைக்கொண்டு தன் தலையைப் ப்ரதக்ஷிணமாகச் சுற்றி, “அஸாவாதித்யோ ப்ரஹ்ம” [ஆதித்யாந்தர்யாமியாயிருக்கும் இவனைப் ப்ரஹ்மம்] என்று தன் ஹ்ருதயப்ரதேசத்தில் இரண்டு கைகளையும் வைத்துக்கொண்டு கூறி, “கேஸவம் தர்ப்பயாமி, நாராயணம் தர்ப்பயாமி, மாத்ருவம் தர்ப்பயாமி, கோவிந்தம் தர்ப்பயாமி, விஷ்ணும்தர்ப்பயாமி, மதுஸூதநம் தர்ப்பயாமி, த்ரிவிக்ரமம் தர்ப்பயாமி, வாமநம் தர்ப்பயாமி, பூதீதரம் தர்ப்பயாமி, ஹ்ருஷீகேஸம் தர்ப்பயாமி, பத்மநாபம் தர்ப்பயாமி, த்யாமோதரம் தர்ப்பயாமி” என்று த்வாதசாதிக்யர்களுக்கும் அந்தர்யாமியான அச்யுதனுக்குத் தண்ணீரால் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். இந்த த்வாதசநாமங்களின் பொருட்பெருமைகளை முன்னமே மிக விஸ்தாரமாக விவரித்

திருக்கிறோம். இப்படித் தர்ப்பணம் செய்து, ஆசமனம் பண்ணி, “ஸ்ரீக்ருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து” என்று பகவதர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். இதுவரையில் செய்தது ஜலபாகமாகும். இனி ஜபபாகத்தை விவரிப்போம்.

ஜபம் செய்யும் முறை

“பூர்வம் ஸந்த்யாம் ஜபம்ஸ்திஷ்ட்டேத்
ஸாவித்ரீமார்க்கதூர்ஸநாத் |
பர்சிமாம் து ஸமாளீந: ஸம்யக்ருக்ஷவிபூரவநாத் ||”

[மது 2-101]

[ஸூயனேக் காணும் வரையில் கால ஸந்த்யையில் நின்று கொண்டே ஜபம் செய்யவேண்டும்; மால ஸந்த்யையில் நக்ஷத்திரங்களைக் காணும் வரையில் உட்கார்ந்துகொண்டே ஜபம் செய்யவேண்டியது.] என்கிற மநுவசனத்தின்படி ஜனநெருக்கமற்ற ஏகாந்தமான இடத்திலே காலையில் நின்று கொண்டும், மாலையில் உட்கார்ந்து கொண்டும் ஜபம் செய்யவேண்டும். மாத்யாஹ்நத்தில் வெட்டவெளியில் ஜபம் செய்தால் நின்று கொண்டும், இல்லாவிடில் உட்கார்ந்து கொண்டும் ஜபம் செய்யவேண்டும். பகவத் ஸந்தியில் ஜபம் செய்வது விசேஷமானது. இப்படி இருந்து கொண்டு மூன்று ப்ரானாயாமங்கள் செய்யவேண்டும். அதாவது: “ஓம் பூ: ஓம் புவ:...அம்ருதம் ப்ரஹ்ம பூர்புவஸ் ஸுவரோம்” என்னும் மந்திரத்தை ரேசகம், பூரகம் கும்பகம் [காற்றை வெளிவிடுவது, உள்ளிழுப்பது, உள்ளே நிறுத்துவது] ஆகிய விதிகளுடன் செய்யவேண்டும். இந்த ப்ரானாயாம மந்திரத்தின் அர்த்தத்தை முன்னமே விவரித்திருக்கிறோம். இம்மந்திரத்தின் ருஷி, சந்தஸ், தேவதைகளைப் பின் வருமாறு அநுஸந்தித்துக்கொண்டு பிறகு ப்ரானாயாமம் செய்யவேண்டும்.

ப்ரணவஸ்ய ரிஷிர் ப்ரஹ்மா, தேவீ க்ராயத்ரீ சந்தஸ்,
பரமாத்மா தேவதா பூராதீ, ஸப்த வ்யாஹ்ருதீநாம்

அத்ரி ப்ருகு, குத்ஸ வஸிஷ்ட, கௌதம காஸ்யபாங்கிரஸ ரிஷய: க்யாயத்ரீ உஷ்ணிக் அநுஷ்டுப் ப்ருஹதீ பங்கத்திரிஷ்டுப் ஐக்யத்ய: சூந்த்யாம்ஸி. அக்நிர் வாயவர்க்க வாஹீஸ வருணேந்த்ர விஸ்வேதேவா தேவதா: | க்யாயத்ரயா: விஸ்வாமித்ர ரிஷி: தேவீ க்யாயத்ரீ சூந்த்ய. ஸவிதா தேவதா | க்யாயத்ரீஸிரஸ: ப்ரஹ்மா ரிஷி: அநுஷ்டுப் சூந்த்ய: பரமாத்மா தேவதா ||

[ப்ரணவத்திற்கு ரிஷி ப்ரஹ்மா: காயத்ரீ சந்தஸ்; பரமாத்மா தேவதை. பூ: புவ: முதலிய ஏழு வியாஹ்ருதிகளுக்கும் முறையே அத்ரி, ப்ருகு, குத்ஸர், வஸிஷ்டர், கௌதமர், காஸ்யபர், ஆங்கிரஸ் ஆகிய இவர்கள் ரிஷிகள்; காயத்ரீ: உஷ்ணிக், அநுஷ்டுப், ப்ருஹதீ, பங்கதி, த்ரிஷ்டுப், ஐக்யதீ ஆகிய இவைகள் சந்தஸ்ஸுகள்; அக்நி, வாயு, ஸூர்யன், ப்ருஹஸ்பதி, வருணன், இந்திரன், விஸ்வேதேவர்கள் தேவதைகள். காயத்ரிக்கு விஸ்வாமித்ரர் ரிஷி; காயத்ரீ சந்தஸ்ஸு: ஸவிதா தேவதை. காயத்ரீஸிரஸுக்கு ப்ரஹ்மா ரிஷி; அநுஷ்டுப் சந்தஸ்; பரமாத்மா தேவதை.]

ஸ்ருதப்ரகாஸிகாசார்யர், பூராதிஸப்தவ்யாஹ்ருதி களுக்கும் வாமதேவர் ரிஷி, காயத்ரீ சந்தஸ்ஸு, ப்ரஹ்மா தேவதை என்றும் சிலருடைய அபிப்ராயமாக அருளிச் செய்வர். ரிஷியைத் தலையிலும், சந்தஸ்ஸை முகத்திலும், தேவதையைஹ்ருதயத்திலும் தொட்டு தியானிக்கவேண்டும், பிறகு முற்கூறியவாறு மூன்று ப்ராணயாமம் செய்து மறுபடியும், 'ஓம் பூ:' என்று தொடங்கி ப்ராணயாம மந்திரத்தைப்படித்து, 'புகவத்யாஜ்ஞயா புக்யவத்கைங்கர்ய ரூபம் க்யாயத்ரீமஹாமந்த்ர ஜபத்தைச் செய்கிறேன்.' என்று ஸங்கல்பித்துக்கொண்டு பின்வரும் மந்திரங்களால் ஸ்ரீமந் நாராயணனை அழைப்பதற்காக காயத்ரீ தேவியை அழைக்க வேண்டும்:

आयातु वरदा देव्यश्वरं ब्रह्मसंमितम्। गायत्रीं छन्दसां मातेदं ब्रह्म
जुषस्व नः॥ ओजोऽसि सहोऽसि बलमसि भ्राजोऽसि देवानां धाम नामासि।
विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुः अग्निभूरोम गायत्रीमावाहयामि॥

ஆயாது வரத்யா தேவீ அக்ஷரம் ப்ரஹ்மஸம்மிதம் | க்யாயத்ரீம் சூந்த்யஸாம் மாதேத்யம் ப்ரஹ்ம ஜுஷஸ்வ ந: || ஓஜோஸி ஸஹோஸி பலமஸி ப்ராஜோஸி தேவாநாம் த்யாம நாமாஸி | விஸ்வமஸி விஸ்வாயு: ஸர்வமஸி ஸர்வாயுரபி, பூரோம் க்யாயத்ரீமாவாஹயாமி ||

“ஆயாது” என்று தொடங்கி “ஜுஷஸ்வ ந:” என்று முடியும் மந்திரத்திற்கு வாமதேவர் ரிஷி; அநுஷ்டுப் சந்தஸ்ஸு: லக்ஷ்மீநாராயணனாவது காயத்ரியாவது தேவதை. “ஓஜோஸி” என்கிற மந்திரத்திற்கு ப்ரஜாபதி ரிஷி; பங்கதி சூந்த்யஸ்ஸு: பரப்ரஹ்மம் தேவதை. இவ்விரண்டு மந்திரங்களுக்கும் காயத்ரியையும், ஸ்ரீமந்நாராயணனையும் அழைப்பதில் விநியோகம்.

முதல் மந்திரத்தினால் “காயத்ரி!” என்று காயத்ரீ தேவியைக் கூப்பிட்டு லக்ஷ்மியுடன் கூடிய பரப்ரஹ்மமாகிய நாராயணனை இங்கு என்னை ரக்ஷிக்கும்பொருட்டு வரவழைப்பாயாக என்று வேண்டுகிறான்.

க்யாயத்ரி-காயத்ரீகேவியே! வரத்யா-வரத்தை அளிப்ப வளம், தேவீ-தேவனாகிற நாராயணனுக்குப்பத்தியுமான ஸ்ரீதேவி, ஆயாது-(இங்கு) வரட்டும்; அக்ஷரம்-விகார மற்றவனும், ஸம்மிதம்-(சாஸ்திரங்களால்) நன்கு அறியப் பட்டவனும், ப்ரஹ்ம-ப்ரஹ்ம சப்தத்தால் சொல்லப்படுப வனுமான நாராயணனும், ஆயாது-(இங்கு) வரட்டும்; சூந்த்யஸாம் மாதா-சந்தஸ்ஸுக்களுக்குத்தாயாயிருக்கும் ஸ்ரீ ஸம்-லக்ஷ்மீதேவியையும், இதும் ப்ரஹ்ம-ப்ரஹ்மஸூக்யவாச் யான இவனையும், ந:-எங்களுக்காக, ஜுஷஸ்வ-(இங்கு) அடைவிப்பாயாக.

முதல் மந்திரத்திற்குப் பதவுரை மேலே காட்டப் பட்டது. இனி விரிவுரை எழுதப்படுகிறது. (ஆயாது) இங்கு வரட்டும்; யாரெனில்: (வரதூ தேவீ) வரமளிப்பவ ளான தேவி. எம்பெருமானை வசிகரித்து இச்சேதனனுக்கு வேண்டியதையெல்லாம் அளிக்கச் செய்யும் ஸ்ரீதேவியே இங்கு 'வரதூ தேவீ' எனப்படுகிறாள். (வரதூ) "வரம் தூகூதி இதி வரதூ" [வரத்தைக் கொடுப்பவளாகையால் வரதூ]. என்று வ்யுத்தத்தி. "காமவத்ஸா அம்ருதம் தூஹாநா" [தன்னடியார் காமத்தையே கன்றாகக்கொண்டு மோக்ஷத்தையும் கறகமும் பசுவாயிருப்பவள்.] "யஸ்யாம் ப்ரபூதம் காவோ தூஸ்யோஸ்வாந் விந்தேயாம் பருஷா நஹம்" [எந்த லக்ஷியிடமிருந்து மிகுந்த பொன், பசுக்கள், தாளிகள், குதிரைகள், தாஸர்கள் ஆகிய இவர்களை நான் அடைவேதினா.....] என்று வேதத்திலும்.

"ஐஹிகாமுஷ்டிகாம் ஸித்தித்வம் ஸப்தே ஸ்ரீப்ரஸாதத: |
தூரித்யம் நஸ்யதே தஸ்ய ஸர்வபாபாத் ப்ரமுத்யதே ||"

[ஸ்ரீதேவியின் அருளால் இவ்வுலகிலும் மறுவுலகிலுமுள்ள ஸித்திகளை அடைகிறான். அவனுடைய ஏழ்மை அழிந்து விடுகிறது. எல்லாப் பாபங்களினின்றும் அவன் விடுபடு கிறான்.] என்று பாத்மபுராணத்திலும்.

"பத்மபோசிரித்யம் ப்ராப்ய படந் ஸூக்தம் தத: க்ரமாத் |
திவ்யம் சாஷ்டகுணைஸ்வாயம் தத்ப்ரஸாததூச்ச ஸப்துவாந் ||"
[பிரமன் இந்த ஸூக்தத்தை (உபதேசமுலமாக) அடைந்து அநுபந்தித்து, கிரமமாக அஷ்டவிதமான திவ்யைஸ்வாயங் களையும் லக்ஷ்மீப்ரஸாதத்தால் அடைந்தான்.] என்று ஸந்த் குமாந ஸம்ஹிதையிலும்.

"ஸர்வகாமப்ரதூயம் ரம்யாம் ஸம்ஸாரார்ணவதாரினீம் |
க்ஷிப்ரம்ஸாததிநீம் லக்ஷ்மீம் ஸரண்யாமநுசிந்தயேத் ||"

[எல்லா விருப்பங்களையும் அளிப்பவளும், அழகியவளும், ஸம்ஸாரமாகிற கடலைத் தாண்டுவிப்பவளும். வெகு விரைவில் அருள் செய்பவளும் சரணமடையத்தகுந்தவளுமான லக்ஷ்மீ யை தியானிக்க வேண்டும்.] என்று ஸ்வாயம்புவத்திலும்

"தூரார: புத்ராஸ் ததூகூர ஸுஹ்ருத்ய தூந்யதூநாதிகம் |
புவத்யேதந் மஹாபூகே நித்யம் த்வத்ய வீக்ஷணந் ந்ருணம் ||
ஸரீராரோக்யமைஸ்வாயமரிபக்ஷையஸ் ஸுக்யம் |
தேவி த்வத்ய்ருஷ்டத்ய்ருஷ்டாநாம் பருஷாணம் ந தூர்லப்யம் ||"

[மனைவி, மக்கள், மனை. தாந்யம், தனம் முதலியவை உன்னு டைய கடாஷத்தாலேயே மனிதர்களுக்கு என்றும் உண்டா கின்றன. சரீராரோக்யம், செல்வம், எதிரிகளின் நாசம். ஸுகம் ஆகியவை உன் திருக்கண்ணால் பார்க்கப்பட்ட மனிதர்களுக்கு தூர்லபமல்ல.] என்று விஷ்ணு புராணத்திலும்,

"தரும் அபவரும்பயனாய திருமகளார்" என்றும்.
"வேரிமாருத பூமேலிருப்பாள் வினை தீர்க்குமே" என்றும்
ஆழ்வாராலும்.

"ஸ்ரேயோ ந ஹ்யரவிந்த்யுலோசநமந:கார்தாப்ரஸாததூருதே
ஸம்ஸ்ருத்யக்ஷர வைஷ்ணவாத் வஸு ந்ருணம் ஸம்பூவ்யதே
கர்ஹிசித் ||

[தாமரைக்கண்ணின் மனத்திற்கினியவளான தேவியின் அருளில்லாவிடில். ஸம்ஸாரம், கைவல்யம், பரமபதம் அகிய இவற்றினுள் ஒரு பெருமையும் ஒருபோதும் மனிதர்களுக்கு உண்டாகாது.] என்று ஆளவந்தாராலும்.

"ஐஸ்வர்யமக்ஷரகூதிம் பரமம் பந்யம் வா
கஸ்மைசிதுஞ்ஜலிபுரம் வஹதே விதீர்ய |
அஸ்மை ந கிஞ்சிதுசிதம் க்ருதமித்யதூம்பு
த்வம் லஜ்ஜஸே கத்ய கோயமுதூரபூவ: ||"

[இவ்வுலகச் செல்வத்தையாவது, கைவல்யமோக்ஷத்தை யாவது, பரமபதத்தையாவது ஒரு அஞ்சலிச்சுமையைச் சுமப்பவனுக்கு அருளியும், “இவனுக்குப் தகுதியானதொன் றையும் நாம் செய்யவில்லையே” என்று நீ வெட்கப்படுகிறாய். அம்மா! இது என்ன ஓளதார்யம்! நீயே சொல்லு.] என்று பட்டராலும் ஸ்ரீதேவி எல்லா வரங்களுக்கும் அளிப்பவள் என்னும் அர்த்தம் அறிவிக்கப்பட்டதன்றோ. (வரதூதேவீ) “வரதூ யதி, மே தேவீ” என்று விஷ்ணுபுராணத்தில் இந்திரஸ்தோத்ரத்தில் “வரதூ தேவீ” என்னும் பதங்கள் ஸ்ரீதேவி விஷயமாகப் படிக்கப்பட்டனவன்றோ. (தேவீ) “திவ்யோ தேவ ஏகோ நாராயண:” “தம: பரே தேவ ஏகீபுவதி” “ஏஷ ஹி தேவ:” முதலான வேதவாக்யங்களில் தேவனென்று படிக்கப்பட்டவனுடையபத்னி. “பும்யோகூ தூக்யாயாம்” என்கிற ஸூத்ரப்படி “தேவ” சப்தத்தின் மேல் ‘நீஷ்’ என்னும் ப்ரத்யயம் வந்து “தேவீ” என்றாகிறது. தேவபத்னியென்றபடி. சுன் றி க் கே. “திவுக்ரீடூ விஜிக்ஷா.....” என்னும் தூதவர்த்துங்கள் எம் பெருமானுக்குப் போலே இவளுக்கும் பொருந்தியிருக்கை யால் தேவி எனப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம். ஐகத்ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளை இவளுடைய முகோல்லா ஸத்திற்காகவே எம்பெருமான் செய்கின்றனாகையால், “ஐகத்ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளை லீலையாக உடையவள்” என்னும் பொருளும். “ஹிரண்யவர்ணம்” எனப்படும் அழகிய திவ்யமங்களை விக்ரஹத்தை உடைத்தாயிருக்கையாலே “கார்தியை உடையவள்” என்னும் பொருளும் இவளிடம் பொருந்தியிருக்கின்றன. மற்றுமுள்ள பொருள்களையும் கண்டுகொள்ளுது.

இப்படிப் புருஷகாரபூதையான பிராட்டியின் வரவைப் பிரார்த்தித்தபிறகு, பூலப்ரதூனாகவானின் ஆகமனத்தைப் பிரார்த்திக்கிறது. (அக்ஷரம்) “நக்ஷரதீதி அக்ஷரம்” [அழிவற்றவனாயிருக்கையால் அக்ஷரம்] ஸ்வரூபஸ்வபாவங்

களில் மாறுபாடற்றவனாயிருப்பவன். ஆஸ்ரிதஸம்ரக்ஷண மாகிற ஸ்வபாவத்தில் மாறுபாடற்றவனாயிருக்கும் தன்மை இங்கு அக்ஷரசப்தத்தால் விசேஷித்துச் சொல்லப்படுகிறது. “ஆயாது வரதூ தேவீ” என்று பிராட்டியை முன்னிட் டிருக்கையாலே இவன் அநுக்ரஹத்தையல்லது நிக்ரஹத்தை அறியான் என்று தாத்பர்யம். (ப்ரஹ்ம) அடியார்களைத் தனக்கு ஸமானமாக ஆகும்படி ப்ரும்ஹணம் செய்பவன். “ப்ருஹத்வாத் ப்ரும்ஹணத்வாச்ச தத் ப்ரஹ்மேத்யபிதீ யதே” [பெரிதாயிருக்கையாலும். (பிறவஸ்துக்களைப்) பெரிதாகச் செய்கையாலும் அது ப்ரஹ்மமெனப்படுகிறது.] என்பதல்லவோ ப்ரஹ்மசப்தார்த்தம். “பரமம் ஸாம்யமு பைதி” [ப்ரஹ்மத்துடன் மேலான ஒற்றுமையை அடை கிறான்.] என்று சுருதியிலும். “மம ஸாதூர்யமாகூதா:” [என்னுடன் ஸமானகுணத்தை உடையவர்களாகி] என்று கீதையிலும். “தம்மையே ஓக்க அருள் செய்வர்” என்று ஆழ்வாராலும் இவன் ஆஸ்ரிதர்களை ப்ரும்ஹணம் செய்யும் ப்ரகாரம் பேசப்பட்டதன்றோ. (ப்ரஹ்ம) “நாராயண பரம் ப்ரஹ்ம” முதலான வேதவாக்யங்களில் சொல்லப்பட்ட நாராயணனே இங்கு அழைக்கப்படுபவன் என்று தெளி வாகிறது. இப்படி ஆஸ்ரிதஸம்ரக்ஷணஸ்வபாவத்தையும், தூஸபூதர்களுக்குத் தன்னையே ஓக்க அருள்செய்யவல்ல சக்தியையும் உடையவனாயிருந்தாலும் ஒருவராலும் அறிய வொண்ணாதவனாயிருந்தால் இந்த குணங்கள் காட்டிலெரித்த நிலவு போலே ப்ரயோஜனமற்றதாகுமன்றோ என்னும் ஸந்தேஹம் எழ. (ஸம்யிதம்) என்கிறது. வேதாந்தங்களிலே நன்கு அறியப்படுமவன்—“ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் ப்ரஹ்ம” “விஜ்ஞாநமானந்தம் ப்ரஹ்ம” “நாராயண பரம் ப்ரஹ்ம” முதலானவாக்யங்களால் இவனுடைய ஸ்வரூபமும், “ஆதித்ய வர்ணம்” “வித்யுத: புருஷாத்” “நீலதோயதும்த்யஸ்தூ” “ஹிரண்மய: புருஷ:” என்று இவனுடைய ரூபமும்,

“ஏஷ ஸர்வபூதாந்தராத்மா அபஹதபாப்மா திவ்யோ தேவ ஏகோ நாராயண:” முதலான வாக்யங்களால் இவனுடைய குணங்களும், “தத், விஷ்ணு: பரமம் பதம்” “பரமே வ்யோமந்” “அம்புஸ்யபாரே புவநஸ்ய மத்யே நாகஸ்ய ம்ருஷ்டே” முதலான வாக்யங்களால் இவனுடைய விபூதிகளும் யேதத்தில் தெளிவாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றனவன்றோ. (கூயத்ரி) ‘கூயந்தம் த்ராயதே’ [தன்னைப் பாடுமவனைக் காப்பாற்றுகிறது] என்னும் பெயர் பெற்றுள்ள நீ எங்களைக் காப்பாற்றவேண்டாவோ? ‘கூயத்ரிம்’ என்பதை கூயத்ரி ஈம் என்று பிரித்துக்கொள்ளவேண்டும். (சூந்தஸாம் மாதா) வேதங்களுக்கு மாதாவாயிருக்கும் நீ. ‘த்வம்’ (நீ) என்னும் பதத்தைச் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். (சூந்தஸாம் மாதா) “மாதாபித்ரு ஸஹஸ்ரே ப்யோடபி வத்ஸஸ்தரம்” [ஆயிரம் தாய் தந்தையரைக்காட்டிலும் வாத்ஸல்யம் மிகுந்தது வேகம்.] எனப்படும் வேதத்திற்கும் தாயாயிருக்கும் நீ எங்களை நோக்க வேண்டாவோ? வேதத்திற்கு ஸாரபூதமாயிருப்பதால் வேதத்திற்குத் தாய் எனப்படுகிறது காயத்ரி மந்திரம். அன்றிக்கே, அநுஷ்டுப் முதலிய மற்ற சந்தஸ்ஸுக்களுக்குத் தாய் போல் தலைவியாயிருப்பவள் காயத்ரி என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். ‘கூயத்ரி சூந்தஸாமஹம்’ [சந்தஸ்ஸுக்களுள் நான் காயத்ரியாகிறேன்] என்றால் கிதாசார்யன்.

(ஈம்) “அகாரேணேச்யதே விஷ்ணு:” [அகாரத்தினால் சொல்லப்படுமவன் விஷ்ணு.] “அக்ஷராணம் அகாரோ ஸ்மி” [எழுத்துக்களுள் நான் அகாரமாகிறேன்.] என்கிறபடியே அகாரத்தினால் சொல்லப்படுபவன் விஷ்ணு. அவ்வகாரத்தின் ஈமல் “பும்யோக்யாத்யாக்யாயாம்” என்கிற ஸுத்தரப்படி ‘நீஷ்’ என்னும் ப்ரத்யயம் வந்து நிஷ்பன்னமான ‘ஈ’ என்னும் எழுத்து அகாரவாச்யனான விஷ்ணுவின் பத்திரியாகிற லக்ஷ்மீ தேவியைக் குறிக்கிறது. ‘ஈம்’ என்பது இரண்டாவது வேற்றுமை ஒருமையாகையால் ‘லக்ஷ்மீ

தேவியை” என்று பொருள்படுகிறது. ‘தேவ:’ என்பது விஷ்ணுவையும், ‘தேவீ’ என்பது லக்ஷ்மியையும் குறித்தாப்போல். அகாரம் விஷ்ணுவையும், ஈகாரம் லக்ஷ்மியையும் குறிக்கத்தட்டில்லையன்றோ. (இதும் ப்ரஹ்ம) ‘அக்ஷரம் ப்ரஹ்ம’ என்று என்னால் சொல்லப்பட்ட இந்த நாராயணனையும். “ஸதேவ ஸோமய இதும்” என்றப்போலே இவ்வுலகை ‘இதும்’ [இது] என்று காட்டி அதற்கு அந்தர்யாமியான நாராயணனைக் குறிப்பதாகவும் கொள்ளலாம். அன்றிக்கே, தன் ஹ்ருதயத்திலிருக்கும் பகவானை ‘இதும்’ என்பதாகவும் கொள்ளலாம். (ந:) எங்களுக்காக; எங்களுடைய உஜ்ஜீவனத்திற்காக. (ஜுஷஸ்வ) ஸ்ரீதேவியையும் நாராயணனையும் அடைவிப்பாயாக. ‘ணிச்’ என்னும் ப்ரத்யயத்தை உள்ளடக்கியிருக்கையால், ‘அடைவாயாக’ என்று பொருள்படும் இப்பதம் இங்கு ‘அடைவிப்பாயாக’ என்று பொருள்படுகிறது. ‘ஜுஷி’ என்கிற தாது ப்ரீதியையும் சொல்லுமாகையால், ‘ப்ரீதியடையச்செய்வாயாக’ என்றும் இப்பதத்திற்குப் பொருள் கொள்ளலாம். ஆக, இம்மந்திரத்தால் ஸ்ரீமந்நாராயணனை அடைவிக்கும்படி காயத்ரியை நோக்கிப் பிரார்த்திக்கப்பட்டதாயிற்று.

இப்படி காயத்ரியைப் பிரார்த்தித்தவுடன்காயத்ரியினால் ப்ரீதியடையச்செய்யப்பட்ட ஸ்ரீமந்நாராயணன் ப்ரஸந்நாக, அவனைத் துதிக்கிறான் அடுத்த மந்திரத்தாலே: (ஓஜோ஽ஸி) இங்கு குணத்தைக் குறிக்கும் ஓஜ:, ஸஹ:, பூலம், ப்ரஹ்ம: முதலான பதங்கள் அந்தந்த குணத்தையுடைய வஸ்துவை உணர்த்துகின்றன. குணங்கள் குணியைவிட்டுத் தனித்து நில்லாவன்றோ. (ஓஜோ஽ஸி) “யஸ்யாயுதாயுதாம்ஸாம்ஸோ விஸ்வஸக்திரியம் ஸ்திதா” [எவனுடைய பலகோடியில் ஒருபாகமான அம்சத்திலுந்த உலகசக்தி நிலைநிற்கிறதோ....] “மேரோரிவாணூர் யஸ்யைதத்” [இவ்வண்டமெல்லாம் எவனுக்கு மேருமலைக்கு அணுபோலாகின்றதோ....] என்கிற படியே எல்லாவுலகையும் தன் ஏகாம்சத்தினாலே தரித்து

நிற்கும் சக்தி 'ஜேஸ்' எனப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட சக்தியை உடையவனாகியான் என்று பொருள். (ஸுஜேஸ்) அயலாரை அடக்கக்கூடிய சக்தியை உடையவனாகியான். வேகத்தை உடையவனாகியான் என்றும். 'மநஸோ ஜனீய:' [மனஸ்ஸைக் காட்டிலும் வேகமாகச் செல்லும் வஸ்து] எனப்பட்டவனன்றோ. (புலமஸி) பலத்தையுடைய வஸ்துக்களுக்கும் பலத்தைக்கொடுப்பவனாயிருக்கிறான். 'புலம் புலவதாம் சாஹம்' [பலத்தையுடையவர்களுடைய பலம் நானே] என்றானன்றோ கீதாசார்யன். (புராஜேஸ்) தேஜஸ்ஸை உடையவனாயிருக்கிறான்; தேஜஸ் என்று திருமேனியின் கார்தி சொல்லப்படுகிறது. 'தமேவ பூந்த மநுபூதி ஸர்வம்' என்று வேதத்திலும் இவனுடைய தேஜஸ்ஸாலேயே ஸூர்யாதிகளும் பிரகாசிக்கின்றனர் என்பது சொல்லப்பட்டது. 'தேஜஸ் தேஜஸ்விநாமஹம்' என்றும். 'ப்ரபூதஸ்யி ஸஸிஸூர்யயோ:' [ஸூர்யசந்திரர்களின் ஒளி நானே] என்றும் கீதாசார்யனும் கீர்த்திக்கப்பட்டது. (தேவாநாம் தூம அஸி) தேவர்களுக்கு இருப்பிடமாயிருக்கிறான். அதாவது: அவர்களுக்கு ஆத்மாவாயிருக்கிறான் என்று பாவம். அன்றிக்கே அந்த தேவர்களுடைய பூதாநுஸ்தானமான ஸ்வர்க்கமாயிருப்பவனும் நீயே என்று மாம். "இனிய நல் வான்சுவர்க்கங்களுமாய்" என்றும், "ஊனமில் சுவர்க்கமென்கோ?" என்றும் அருளிச்செய்தாரன்றோ ஆழ்வார். (தேவாநாம் நாம அஸி) தேவர்களுடைய பெயராகவும் ஆகிறான். அதாவது அவர்களுடைய பெயரும் உன்னைக் குறிக்கும்படி அவர்களுக்கு அந்தர்யாமியாயிருக்கிறான். (தேவாநாம் தூம நாமாஸி) சேதநர்களுடைய ரூபமாகவும் நாமமாகவும் இருக்கிறான் 'என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். அவர்களுக்கு நாமரூபங்களைக் கொடுத்தவனாகியான் என்று தாத்தர்யம். "ஸர்வாணி ரூபாணி விசித்யு தீர: நாமாநி க்ருத்வாபிவத்யந் யதூஸ்தே" [எவனெருவன் எல்லாச் சேதனர்க்கும் நாமரூபங்களைக் கொடுத்து அவற்றை

உச்சரிக்கிறானே.....] என்றும், "அநேந ஜீவோ ஆத்மநா ஸுப்ரவீர்ய நாமரூபே வ்யாகரவாணி" [எனக்குச் சரீரத்தினுள் இந்த ஜீவனைக்கொண்டு அசித்தை வியாபித்து நாமரூபங்களைக் கொடுக்கிறேன்.] என்றும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது.

“நாமரூபஞ்ச பூதாநாம் க்ருத்யாநாஞ்ச ப்ரபஞ்சநம் |

வேத்யஸ்யுதேய்ய ஏவாதேய தேவாதீநாம் சகார ஸ: ||

[தேவர். மனுஷ்யர். திரியக். ஸ்தாவரம் என்னும் நால்வகைப் பிராணிகளுக்கு நாமரூபங்களையும். செய்தொழில்களின் விவரத்தையும். கல்பாதியில் அவர் வேதத்திலுள்ள சப்தங்களிலிருந்தே செய்தார்] என்று விஷ்ணு புராணத்திலும் விளக்கப்பட்டது. (தேவாநாம் தூம அஸி நாம) என்று கூட்டி 'தேவர்களின் இருப்பிடமாக இருக்கிற யல்லவா' என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். 'நாம' என்னும் பதம் ப்ரஸித்தியைக் குறிக்கிறது. தூமசப்தம் தேஜஸ்ஸையும் சொல்லுமாகையால் 'தேவர்களின் தேஜஸ்ஸாயிருப்பவனும் நீயேயன்றோ' என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

“தஸ்ய பூஸா ஸர்வமித்யம் விபூதி”

“யதூதித்யக்யதம் தேஜோ ஜகத்யூத்யூஸயதேக்யலம் |

யச்சந்தூரமஸி யச்சாக்யநேன தத்தேஜோ வித்யூதி மாமகம் ||”

[உலகையெல்லாம் ஒளிவிடச்செய்யும் ஆதித்யனின் தேஜஸ்ஸும். சந்திரனின் ஒளியும். அக்னியின் பிரகாசமும் என்னுடையவையே என்றறிவாயாக.] என்று வேதகீதாதிகளில் சொல்லப்பட்டதன்றோ.

(விஸ்வமஸி) “விஸ்திதி விஸ்வம்” என்கிறபடியே ஸர்வ வ்யாபியாயிருக்கையால் விஸ்வமெனப்படுகிறான். “விஸ்வம் நாராயணம்” என்று வேதத்திலும், “விஸ்வம் விஷ்ணு:” என்று ஸஹஸ்ரநாமத்திலும் இது விஷ்ணுவின் நாமமாகப்

படிக்கப்பட்டது. இங்கு “விஸ்வம்” என்று முதல் நாமத் தைப்படித்தது பகவானுக்குள்ள ஆயிரம் நாமங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். “தேவோ நாமஸஹஸ்ரவாந்” [ஆயிரம் பெயரையுடைய தேவன்] “ஸஹஸ்ரநாம்தே புருஷாய” என்று ஸ்மருதிகளிலும்,

“ஓராயிரமாயுலகேழளிக்கும்
பேராயிரம் கொண்டதோர் பீடுடையன்”
“பேருமோராயிரம் பிறபல உடையவெம்பெருமான்”
என்று ஆழ்வாராலும் புகழப்பட்டவனன்றோ இவன்.

(விஸ்வாயு:) “விஸ்யதே” என்னும் வ்யுத்பத்தியால் எம்பெருமானால் வியாபிக்கப்பட்டு விளங்கும் உலகத்தைச் சொல்லுகிறது விஸ்வபதம். அதற்கு அயனமாயிருப்பவன் விஸ்வாயு: எனப்படுகிறான். (விஸ்வமஸி விஸ்வாயு:) “விஸ்வம் நாராயணம்” என்றதை அடியொற்றுகிறது. (விஸ்வாயு:) நாரங்களாகிற விஸ்வத்திற்கு இருப்பிடமாகவும், ப்ராப்ய ப்ராபகங்களாகவுமாகிறாய். நாராயணபத வியாக்கியானத் தின்போது எழுதப்பட்ட விஷயங்களை இங்கும் படிப்பது.

(ஸர்வமஸி) “ஸர்வம் ஸமாப்நோஷி ததோஸி ஸர்வ:” [எல்லாவற்றையும் வியாபித்திருக்கையால் எல்லாமுமாகிறாய்.] என்று சொன்ன கணக்கிலே எல்லா வஸ்துகளுமாகிறாய். “புருஷ ஏவேதும் ஸர்வம்” முதலான வேதவாக்கியங்கள் இவ்வர்த்தத்தைப் புருஷோத்தமன் விஷயமாகப் படித்தன. (ஸர்வாயு: அஸி) ஸர்வ வஸ்துக்கட்கும் ஜீவனமாயிருக்கிறாய். ஆயு:—ஜீவனம். “தத்ய விஸ்வமுபஜீவதி” [உலகெல்லாம் இவனாலேயே ஜீவிக்கிறது.] என்றநாராயண ஸூக்சவாக்யத்தின், பொருளை அனுஸந்திக்கிறது. பகவான் ஸர்வ ஜீவர்க்கும் ஜீவனமாயிருக்கையாவது: அவர்க்கு ஜீவன ஸர்க்யனமானவற்றை அளிக்கையேயாகும். (ஸர்வமஸி) வாஸுதேவஸ் ஸர்வம்” என்கிறபடியே அடியார்க்கு,

தூரகபோஷக பேராக்யங்களாகிறாய். (ஸர்வாயு:) அவர்களுடைய ஆயுளை விருத்தி செய்கிறாய் என்றும் கொள்ளலாம். (அபிபூ: அஸி) உனக்கும் உன்னடியார்க்கும் விரோதியாயிருப்பவர்களை ந ளீ ந்து தோல்வியடையச்செய்கிறாய். “அபியாதா ப்ரஹர்த்தா ச” [ராமபிரான் எதிரிகளைத் தானே படையெடுத்துச்சென்று சண்டையிடுவார்.] “சென்று கொன்று வென்றிகொண்ட வீரன்” “செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா” “அசுரர்க்குத் திமைகள் செய்குந்தா” முதலான் ப்ரமாணங்களை அனுஸந்திப்பது. நின்ற நிலையைக் கண்டே எதிரிகள் மண்ணுண்ணும்படியிருப்பவனன்றோ இவன். “ஸுக்யஸுப்த: பரந்தப:” என்று இவன் தூங்கும் போது கண்டாலும் எதிரிகள் நெஞ்சிடிந்துபோவார்கள் என்றானன்றோ பிராட்டி.

“ஸுத்ரோ: ப்ரக்யாத வீர்யஸ்ய ரஞ்ஜநீயஸ்ய விக்ரமை:”
“தம் மந்யே ராக்யவம் வீரம் நாராயணமநாமயம்”

[வீரரான! ராகவனை அழிவற்ற நாராயணனென்றே அறிகிறேன்.] என்று எதிரிகளும் கொண்டாடும்படியான தன்றோ இவனுடைய பராபிபூவன ஸாமர்த்யம். (அபிபூ:) ஜபக்திமுகத் தடை செய்யும் பாபம் முதலியவற்றைப் போக்கடிக்கிறாய் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

(ஓம்) இப்படிப்பட்ட அகாரவாச்யனான சனந்தனுக்கே அடிமையான நான். (கூயத்ரீம்) உம்மை உகப்பிப்பதற்குக் காரணமான கூயத்ரீயை. (ஆவாஹயாமி) என்னருகில் வரவழைக்கிறேன். ஸ்ரீமந் நாராயணனான நீர் அதை அனுமதிப்பீராக. இதன் பிறகு “ஸர்வத்ரீமாவாஹயாமி” “ஸரஸ்வதிமாவாஹயாமி” என்றும் சொல்லுவார்கள்.

“ஆயாது” “ஓஜோஸி” என்னும் மந்திரங்கள் முழுவதையும் காயத்ரீப்ரமாகக் கொண்டு வியாக்கியானம் செய்வாருமுண்டு. அதாவது:—(ஆயாது வரத்யா தேவீ)

தன்னை அடைந்தவர்களுக்கு இஷ்டப்பட்டதையெல்லாம் அளிப்பவளான காயத்ரீ தேவி இங்கு வரட்டும். அவள் எப்படிப்பட்டவளெனில்: (அக்ஷரம்) அழிவற்றவள்; நித்யமானவள் என்றபடி. விங்க மாறுபாடு சூரந்த்யஸம். அழிவற்றவளென்பதற்குக் காரணமென்னென்னில்: (ப்ரஹ்ம ஸம்மிதம்) வேதத்திற்குள் மேலானதாகச் சொல்லப்பட்டவள். வேதமே அழிவற்றதாயிருக்கும்போது வேதசூலாரபூதமான இதைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ என்று பாவம். (ப்ரஹ்ம ஸம்மிதம்) வேதத்திற்கு ஒப்பானது என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். ப்ரஹ்மசப்தம் வேதத்தைச் சொல்லும். காயத்ரியானது ஸகலவேத துல்யமானது, ஸகல வேதத்தினுள்ளும் உயர்ந்தது என்னுமர்த்தம் ஸ்ருதி ஸம்ருதிகளில் ப்ரஸித்தம். (ப்ரஹ்ம ஸம்மிதம்) ப்ரஹ்மத்தை ஒத்தவள் என்றும் கொள்ளலாம். ஸர்வ வஸ்துக்களுக்கும் காரணமான ப்ரஹ்மத்தைப்போல், ஸர்வ வாக்குக்களுக்கும் மூலமான வேதத்துக்குக் காரணமாயிருப்பவள் என்கிறபடி. (ப்ரஹ்ம ஸம்மிதம்) “ஓமித்யேகாக்ஷரம் ப்ரஹ்ம” என்று கீதையில் சொல்லியபடியே ப்ரஹ்ம சப்தம் ஓங்காரத்தையும் சொல்லும். ‘ப்ரஹ்ம ஸம்மிதம்’ என்கையால் ஓங்கார துல்யையாயிருப்பவள் எனப்படுகிறது. ஓங்காரம்போல் ஸர்வார்த்தங்களுக்கும் ஸங்க்ரஹமாயிருப்பது காயத்ரி என்றபடி. (காயத்ரீம்) காயத்ரீ தேவதை. முதல் வேற்றுமையாகக் கொள்ளவேண்டும். (சூந்த்யஸாம் மாதா) வேதங்களுக்குத் தாயாயிருப்பவள். அதாவது: வேத மந்திரங்களுள் ப்ரத்யானமாயிருப்பது என்றபடி. த்ரிஷ்டுப் முதலிய சந்தஸ்ஸுக்களுள் முக்கியமானவள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். (ந:) எங்களுடைய. (இத்யம் ப்ரஹ்ம) இந்த ஸ்தோத்திர ரூபமான வாக்கை. (ஜ்ஷஸ்வ) அங்கீகரிப்பாயாக.

அடுத்தபடியாக, பரமாத்மாவை காயத்ரீ மந்திரத்தால் ஸ்தோத்ரம் செய்வதற்குத் தகுந்தசக்தி முதலானவற்றையும்,

ப்ரதிபுந்தகமான பாப நிவ்ருத்தியையும் செய்பவள் நீயே என்று காயத்ரியைத் துதிக்கிறான்: (ஓஜோ஽ஸி) பரம புருஷனைத் துதிக்கைக்கு உறுப்பான எங்களுடைய இந்திரியங்களுடைய சக்தியாயிருப்பவளும் நீயே. அதாவது: நீயே இந்திரியங்களுக்கு சக்தியைத் தருபவள் என்று புராவும். (ஸஜோ஽ஸி) ஸ்தோத்திரம் செய்யும் வாக்கிற்கு வேகத்தைத் தருபவளும் நீயே. (புலமஸி) அவற்றுக்கு பலத்தைத் தருபவளும் நீயே. ஸ்தோத்திரம் செய்ய அவசியமான சரீர பலத்தைத் தருபவளும் நீயே என்றும் கொள்ளலாம். (ப்ராரோஹோ஽ஸி) ஸ்தோத்ரம் செய்வதனால் வரும் சரீர கார்தியும் நீயே. (தேவாநாம் த்யாம் நாமாஸி) தேவர்களின் தேஹஸ்ஸும் உன்னால் ஏற்பட்டதேயன்றோ. ‘நாம்’ என்பது பிரஸித்தியைக் குறிக்கிறது.

(விஸ்வமஸி) ஸர்வவேதத்திலும் வியாபித்திருக்கிறாய். அன்றிக்கே ‘விஸ்வம்’ என்று விஷ்ணுவைச் சொல்லுவதாய், விஷ்ணுவைப்போல எல்லோரையும் ஆக்ரமிக்கிறாய் என்றும் கொள்ளலாம். (விஸ்வாயு:) உன்னை அனுஸந்திக்கும் அனைவர்க்கும் ஆயுளை வளரச் செய்கிறாய். (ஸர்வமஸி) உன்னை அடைந்தவர்களுக்கு தூரகபோஷகபோக்யங்கள் எல்லாழமாகிறாய். உன்னை அடைந்தவர் அனைவர்க்கும் நிர்வாஹிகையாயிருக்கிறாய் என்றும் கொள்ளலாம். (ஸர்வாயு:) எல்லாருக்கும் ப்ராப்யப்ராபகங்களாகிறாய். (அபிபூ:) பரமாத்ம ப்ராப்தி விரோதி, பாபங்களைப் போக்கடிப்பவள் நீயே. (ஓம் காயத்ரீம் ஆவாஹயாமி) இப்படிப்பட்ட காயத்ரீ தேவியான உன்னை “ஓம்” என்னும் மந்திரத்தினால் அழைக்கிறேன். ஓங்கார ரூபினியான உன்னை அழைக்கிறேன் என்றும் கொள்ளலாம்.

ஆக இப்படி இரு வகையாக. “ஆயாத” “ஓஜோ஽ஸி” என்னும் மந்திரங்களுக்குப் பொருள் காட்டப்பட்டபோதி ஸந்-80

லும். ஸ்ரீமந்நாராயணனை அழைப்பதாக விவரித்திருக்கும் முதல் வழியே சிறந்தது. அதுவே ஸுதர்சன பட்டரால் ஆகரிக்கப்பட்டது. பல பதங்களை 'சூரந்தஸம்' என்று சொல்லவேண்டிய கிலேசங்களற்றது. இந்த மந்திரங்களைப் படித்தபின்பு. "காயத்ரியா: விஸ்வமித்ர ருஷி: தேவீ காயத்ரீ சூந்த்ய: ஸவிதா தேவதா" என்று காயத்ரியின் ரிஷி சந்தஸ் தேவதைகளை அநுஸந்தித்துக்கொண்டு நூற்றெட்டு தடவை (அசக்தர்களானால் இருபத்தெட்டு தடவைக்குக் குறையாமல்) காயத்ரீ மந்திரத்தை ஜபம் செய்யவேண்டும்.

"ஓம்! பூர் புவஸ் ஸுவ:। தத் ஸவிதுர் வரேண்(ணி)யம்।
புர்க்கேய தேவஸ்ய தீமஹி। தியோ யோ ந:

ப்ரசோத்யாத் ||"

என்பதே காயத்ரீ மந்திரம். இதன் பொருளை இனிச் சிந்திப்போம்.

காயத்ரியின் அர்த்தவிசாரம்

(ஓம் பூர் புவஸ் ஸுவ:) இதன் பொருளை ப்ராணயாமத்தின் அர்த்தத்தை எழுதும்போது விளக்கியிருக்கிறோம். அங்கு கண்டுகொள்வது.

(ஸவிது: தேவஸ்ய வரேண்யம் தத் புர்க்கே: தீமஹி) தேவனாகிற ஸூர்யனுக்குள்ளிருப்பதாய். ஸர்வராலும் விரும்பப்படுவதாயிருக்கும் அந்தத் தேஜஸ்ஸை தியானிக்கிறோம். (தேவஸ்ய) பிரகாசியாநிற்கும்படியான; ஸ்தோத்ரம் செய்யத் தகுந்தவனாகிய என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். 'ஆபிரம் கிரணங்களையுடையவனாகிய என்றும் கொள்ளலாம். (ஸவிது:) ஸூர்யனுடைய. ஸூர்ய மண்டலத்திலுள்ள என்றபடி. (வரேண்யம் தத் புர்க்கே:) உபாஸிக்கத்தகுந்த அந்தத் தேஜஸ். (தத்) பல ஸ்ருதிகளில் படிக்கப்பட்டிருக்கும் ப்ரஸித்தியை நினைக்கிறது.

"ய ஏஷ: அந்தராதித்யே ஹிரண்மய: புருஷோ
த்யுருஸ்யதே। ஹிரண்ய ஸ்ரம்ஸ்ருர் ஹிரண்யகேஸ ஆப்ர
ணக்ஷாத் ஸர்வ புவ ஸுவர்ண:। தஸ்ய யதூ கப்பாஸம்
புண்டரீகமேவமக்ஷிணி"

[ஸூர்யனுக்கு நடுவில் பொன்மயனாய். பொன்போன்ற மீசையை உடையவனாய், பொன்போன்ற திருக்குழற் கற்றையை உடையவனாய். நகம் வரையில் எல்லாமே பொன்னாயிருக்குமவனான யாவனொரு புருஷன் காணப்படுகிறானே அவனுக்கு ஸூர்யனால் மலரும் தாமரைபோன்ற இரு கண்கள் உள்.] என்று சாந்தோக்யத்தில் படிக்கப் பட்ட புண்டரீகாக்ஷனாகிய தேஜஸ்ஸே இங்கு சொல்லப் படுமவன் என்று விளங்குகிறது. இப்படி ஆதித்ய மண்டலத்தின் நடுவில் எழுந்தருளியிருப்பவன்பரமபுருஷனே என்பதை விவரிக்கும் ஸ்ம்ருதிகளைக் காட்டுவோம் இனி.

"ஈஸ்வரம் புருஷாக்யம் து ஸத்யதூர்மாணம்சயுதம்।

புர்க்காக்யம் விஷ்ணுஸம்ஜ்ஞம் து த்யாத்வாடம்ருத

முபாஸ்ருதே ||

ஹ்ருத்ய்வ்யோம்நி தபதி ஹ்யேஷ பூஹ்யே ஸூர்யஸ்ய

சாந்தரே।

அக்ஷாவதூமகேட்ப்யேஷ ஜ்யோதிஸ் சித்ரதரோ ஹ்யயம் ||

ஸவிதுஸ் தத் வரேண்யந்து ஸத்யதூர்மாணம்ஸ்வரம்।

ஹிரண்யவர்ணம் புருஷம் வ்யோம் தத் விஷ்ணுஸம்ஜ்ஞிதம் ||

ஸூர்யமத்யே ஸ்திதஸ் ஸோமஸ் தஸ்ய மத்யே ஹுதாஸந:।

தேஹோமத்யே ஸ்திதம் ஸத்வம் ஸத்வமத்யே

ஸ்திதோட்யுத: ||"

[ஈஸ்வரனாய், புருஷனென்று பெயரை உடையவனாய். (ஸ்ரண கத ரக்ஷணமாகிற) ஸத்யமான தர்மத்தை உடையவனாய். ஆசிரிகர்களை நழுவவிடாத அச்சதனாய். புர்க்கம் (ஒளி) எனப்படுமவனாய். விஷ்ணுவென்னும் திருநாமத்தையுடைய வனான புருஷனை தியானித்து மோக்ஷத்தை அடைகிறான். (ஜீவனுக்குள்ளிருக்கும்) ஹ்ருதயாகாசத்திலும். வெளியி

லுள்ள ஸூர்யமண்டலத்தின் நடுவிலும், புகையற்ற அக்னியிலும் இந்த ஒளியானது மிக விசித்திரமாகப் பிரகாசிக்கிறது. அதுவே ஸூர்யனுக்குள்ளிருக்கும் விரும்பத் தக்க வஸ்து. அதுவே ஸந்த்யமான தர்மத்தையுடைய நியந்தர். அதுவே ஹிரண்யவர்ணனான புருஷன்; விஷ்ணு வென்னும் பெயரையுடைய அதுவே ஆகாசம். ஸூர்ய மத்தியில் ஸோமன் இருக்கிறான்; அவனுக்கு நடுவில் அக்னி இருக்கிறான். அக்னிக்கு நடுவில் சுத்த ஸத்வமிருக்கிறது. சுத்தஸத்வத்தின் நடுவில் அச்யுதமிருக்கிறான்.] என்று யோகயாஜ்ஞவல்க்யரால் சொல்லப்படுகிறது.

“ரவிமத்யே ஸ்திதஸ் ஸோமஸ் தஸ்ய மத்யே ஹுதாஸந் |
தேஜோமத்யே ஸ்திதம் ஸத்வம் ஸத்வமத்யே ஸ்திதோச்யுதஃ ||
ஏஷ வை புருஷோ விஷ்ணுர் வ்யக்தர்வ்யக்தஸ் ஸநாதந ||”
[ஸூர்யன் நடுவில் ஸோமமிருக்கிறான்; அவனுக்கு நடுவில் அக்னியிருக்கிறான். அக்னியின் நடுவில் சுத்தஸத்வமயமான திருமேனியுள்ளது; அத்திருமேனியினுள் அச்சுதன் எழும் தருளியிருக்கிறான். இவனே ஸ்தூலஸூக்ஷ்மப்ரபஞ்சமாயும், பழமையானவனாகவும், புருஷன் என்னும் பெயரையுடையவனாகவுமுள்ள விஷ்ணு.] என்று யமஸ்மருதியிலும், ஸங்க்யஸ்மருதியிலும் உணர்த்தப்பட்டது.

“யோஸௌ விஷ்ணவாக்ய ஆதித்யே புருஷோநந்தர்
ஹருதிஸ்திதஃ |
ஸோஹம் நாராயணே தேவஃ புருஷோ லோகபாவநஃ ||”
[ஹருதயத்தின் நடுவிலிருப்பவனாய், ஆதித்யனுக்கு நடுவில் லுள்ளவனாய், விஷ்ணுவென்னும் திருநாமத்தை உடையவனான யாதோரு புருஷமிருக்கிறானே. அவன் தேவனாய், புருஷனாய், லோகஸ்ரஷ்டாவாயிருக்கும் நாராயணனான நானே.] என்று தத்தாத்ரேய ஸ்மருதியிலும் உரைக்கப்பட்டது.

“வித்யாஸஹாயவந்தம் மாமாதியஸ்தம் ஸநாதநம் |
கபிலம் ப்ராஹுராசார்யாஸ் ஸாங்க்யா நிஸ்சிதரிஸ்சயா ||”

[த்யுருட்மான அத்யவஸாயத்தையுடைய ஸாங்க்யாசார்யர்கள், பழமையானவனான என்னை, ஸூர்யமண்டலத்தின் நடுவில், வித்யையுடன் கூடின கபிலனாகச் சொல்லுகிறார்கள்.] என்று மஹாபாரதம் மோக்ஷ தர்மத்திலும் சொல்லப்பட்டது. ஆக்நேய நாரளிம்ஹ புராணங்களில்

“த்யேயஸ் ஸத்யா ஸவித்ருமண்டலமத்யவர்த்தீ
நாராயணஸ் ஸரஸிஜாஸந ஸநிவிஷ்டஃ |
கேயூரவாந் மகரகுண்டலவாந் கிரீட
ஹாரீ ஹிரண்மயவபுர் த்யுருதஸங்க்யசக்ரஃ ||”

[ஸூர்யமண்டலத்தின் நடுவிலிருப்பவனாய், கமலாஸனத்தில் எழும் தருளியிருப்பவனாய், தோள்வளை, மகரகுண்டலம், கிரீடம், ஹாரம் ஆகியவற்றை உடையவனாய், ஸுவர்ணமயமான திருமேனியை உடையவனாய், ஸங்கசக்கரங்களை தரித்திருப்பவனான நாராயணன் எப்போதும் தியானிக்கத்தக்கவன்.] என்று படிக்கப்படும் வசனம் பண்டிதர்களுக்கும், பாமரர்களுக்கும் ப்ரஸித்தமானது.

“ஸைஷா ஸக்திஃ பரா விஷ்ணோ ருக்யஜுஸ்ஸாமஸம்ஜ்ஞிதா |
ஸைஷா த்ரயீ தபத்யம்ஹோ ஜகதஸ்ச ஹிநஸ்தி யா ||
ஏஷ விஷ்ணுஃ ஸ்திதஃ ஸ்தித்யாம் ஜகதஃ பாலநோத்யதஃ |
ருக்யஜுஸ்ஸாமபூதோநந்தஸ் ஸவிதர் த்விஜ திஷ்டதி ||
மாஸி மாஸி ரவிர் யோ யஸ் தத்ர தத்ர ஹி ஸா பரா |
த்ரயீமயீ விஷ்ணுஸக்திரவஸ்த்யாநம் கரோதி வை ||
விஷ்ணுஸக்திரவஸ்த்யாநம் ஸத்யாத்யுத்யே கரோதி வை |
ஏவம் ஸா ஸாத்விஜீ ஸக்திர் வைஷ்ணவ்யேஷா த்ரயீமயீ ||
ஆத்மஸப்தகூணஸ்தம் தம் பூஸ்வந்தமதி, திஷ்டதி |
தயா சாதிஷ்டிதஸ் ஸோயம் ஜாஜ்வலீதி ஸ்வரஸ்மிபிஃ ||
தமஸ்ஸம்ஸதம் ஜகதாம் நாஸம் நயதி சாகிலம் |
ஏவம் ஸா வைஷ்ணவீ ஸக்திர் நைவாபைதி ததோ த்விஜ |
மாஸாநுமாஸம் பூஸ்வந்தம் அத்யாஸ்தே தத்ர ஸம்ஸ்திதா ||”

[ருக். யஜுஸ். ஸாமம் என்னும் இந்த த்ரயீ (மூன்று வேதங்கள்) விஷ்ணுவினுடைய மேலான சக்தியாகும். இது பிரகாசியாநின்றகொண்டு, உலகிலுள்ள பாபங்களைப் போக்கடிக்கிறது. இவ்வுலகின் ரக்ஷணத்திலேயே நிலைநிற்பவனாய், அதிலேயே முயற்சியுடையவனாய். ருக் யஜுஸ்ஸாம ரூபியாயிருக்கும் இந்த விஷ்ணு ஸூர்யனுக்குள் நிற்கிறான். மாதந்தோறும் தோன்றும் ஸூர்யர்களுக்குள் த்ரயீமயமான அந்தமேலான விஷ்ணுசக்தியானது நிலைநிற்கிறது. த்ரயீமயமான இந்த விஷ்ணுசக்தியானது சுத்தஸத்வரூபமானது. தன்னுடைய சரீரமான ஏழுவஸ்துக்களுள் ஒன்றான ஸூர்யனை வியாபித்து நிற்கிறது. அந்த விஷ்ணுசக்தியினால் வியாபிக்கப்பட்ட இந்த ஸூர்யன் தன் கிரணங்களாலே ஜ்வலிக்கிறான். உலகிலுள்ள இருள் முழுவதையும் நாசமடையச் செய்கிறான். இம்மாதிரியாக, இந்த விஷ்ணுசக்தியானது ஒருபோதும் நாசமடைவதில்லை. மாதந்தோறும், ஸூர்யமண்டலத்திலிருந்துகொண்டு, அவனை வியாபித்து நிற்கிறது.] என்று பராசரபகவான் ஸ்ரீவிஷ்ணு புராணத்தில் (2-11) விரிவாக விளக்கியருளினார். ஆகையால் ஸூர்யமண்டலத்தின் நடுவிலிருப்பவன் பகவான் நாராயணனே என்பதே ஸ்ருதிஸ்மருதிகளின் ஒருமிடமான முடிவு என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

(தத், பூர்க்கு:) ஸூர்யமண்டலத்தினுள்ளிருக்கும் அந்தத் தேஜஸ்ஸை. நபும்ஸகலிங்கங்களான "தத், வரேண்யம்" என்னும் இருசொற்களாலே தழுவப்பட்டு நிற்கும் 'பர்க்கு'ஸப்தமும் நபும்ஸகலிங்கமாகவே இருக்க வேண்டுமானால், இது 'ஒளி' என்னும் பொருளையுடைய ஸகாராந்த நபும்ஸகலிங்க பதம் என்று நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இக் காரணத்தாலேயே சிவனைப் பொருளாகக் கொண்ட அகாராந்த பும்லிங்க பதமன்று என்பதும் தெளிவாகிறது. ஆகையால் காயத்ரியை சிவபரமாக்குவதற்காக சைவர்கள் செய்யும் முயற்சி வியாகரணமறிந்தவர்

கள் கோஷ்டியில் விலை செல்லாது என்றகாயிற்று. மேலும், மேலே எடுத்த 'பூர்க்கு:க்யம் விஷ்ணுஸம்ஜ்கும்....ஸவிதுஸ தத், வரேண்யம்' முதலான ஸ்மருதிகளும் இங்கு சொல்லப்படுபவன் விஷ்ணுவே என்பதை விவரித்தன. இருபத்துநாலாயிரப்படியான ஸ்ரீ ராமாயணம் முழுவதும் இருபத்துநாலு அக்ஷரங்கொண்ட காயத்ரியை விவரிக்கிறதென்று ஸர்வலோகப்ரஸித்தம். இதனாலும் ஸ்ரீராமாயணத்தில் ப்ரதிபாதிக்கப்படும் பரம்பொருளான நாராயணனே, இங்கும் சொல்லப்படுபவனென்று விளங்குகிறது. ஆகையால் இங்கு 'பூர்க்கு:' என்று ஒளியாகச் சொல்லப்படுமவன் "நாராயணபரோ ஜ்யோதி:" "ஆதி,த்ய வர்ணம்" "வித்யுத: புருஷாத்,தி:" முதலான பல வேத வாக்கியங்களில் ஒளிமயமான திருமேனியை உடையவனாகச் சொல்லப்பட்ட நாராயணனையாவான். இவை எல்லாவற்றையும் திருவுள்ளத்திற்கொண்டு ஸ்ரீபராசரபட்டர் ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவத்தில்,

"தேஜ: பரம் தத் ஸவிதுர் வரேண்யம்

த்யாம்நா பரேணுப்ரணக்யாத் ஸுவர்ணம் |

த்வாம் புண்டரீகேக்ஷணமாமநந்தி

ஸ்ரீ ரங்க,நாதம் தமுபாஸிஷ்ய ||"

[ஸூர்யமண்டலத்திலுள்ளவனாய், விரும்பத்தக்கவனாய், மேலான அப்ராக்ருத ஸ்ரீரத்தாலே நகத்திலிருந்து தலைவரை ஸுவர்ணமயமானவனாய், மேலான தேஜஸ்ஸாய், புண்டரீகாக்ஷையிருப்பவனாக உன்னை வேதங்கள் விளம்புகின்றன. அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீரங்கநாதனான உன்னை உபாஸிக்கக் கடவேன்.] என்று காயத்ரியின் பொருளைக் காட்டியருளினார்.

(வரேண்யம் பூர்க்கு:) விரும்பத்தக்கதான தேஜஸ். "வரணீயம்" என்பது 'வரேண்யம்' என்றாயிருக்கிறது. (பூர்க்கு:) எல்லாராலும் பஜனம் செய்யத்தக்கவன் என்றும், ஸர்வரையும் பூரிப்பவன் (தாங்குபவன்) என்றும், ஸர்வ

பாபங்களையும் பாகம் செய்கிறவன் (அழிப்பவன்) என்றும் பல விதமாக பார்க்கப்படுத்தத்திற்குப் பொருள் கொள்ளலாம். (தீமஹி) அந்தத் தேஜஸ்ஸை தியானிக்கக்கடவோம். “நாராயணய வித்யமஹே வாஸுதேவாய தீமஹி” “நாராயணம் மஹா ஜ்ஞேயம்” முதலான வேதாந்த வாக்கியங்களை அநுஸந்திப்பது.

(வரேண்யம்) ஸ்ரேஷ்டமானது என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். (ஸவிது: வரேண்யம்) ‘ஸூர்யனைக்காட்டிலும் ஸ்ரேஷ்டமானது’ ‘ஸூர்யனாலும் விரும்பத்தக்கது’ என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். ஸூர்யனுக்கும் தேஜஸ்ஸைக் கொடுப்பவன் தானே என்பதை ‘யத்யாதித்ய க்யதம் தேஜ: ஜக்யத்யுபாஸயதே஽கிலம்!தத் தேஜோ வித்யதி மாமகம்’ [ஆதித்யனுக்குள்ளிருந்து உலகத்தையெல்லாம் ஒளி விடச் செய்யும் தேஜஸ் என்னுடையதே என்றறி.] என்று கீதையில் அவனை அருளிச்செய்தானன்றோ.

(ய:) ‘யத் பூர்க்க்ய:’ என்கிறபடி. முன் சொல்லப்பட்ட தேஜஸ்ஸாகிய எந்த பகவான்; (ந: தீய: ப்ரஸோத்யாத்) நம்முடைய புத்திகளைத் தன் விஷயத்தில் ஈடுபடும்படி தூண்டுகிறானே; (தத்யுபூர்க்க்ய: தீமஹி) அந்தத் தேஜஸ்ஸை தியானிப்போம் என்று அவ்வயம். (ய: ந: தீய: ப்ரஸோத்யாத்) நம்முடைய (தூங்கும்படியான) ஞானேந்திரியங்களை எவன் தூண்டுகிறானே என்றும் பொருள்கொள்ளலாம்.

“யோ஽ந்த: ப்ரவிஸ்ய மம வாசமிமாம் ப்ரஸுப்தாம் |

ஸஞ்ஜீவயத்யகில ஸக்திதரஸ் ஸ்வத்யாம்நா |

அந்யாம்ஸ்ச ஹஸ்தசரணஸ்ரவணத்வக்யூதீந்

ப்ராணாந்நமோ புக்யவதே புருஷாய தஸ்மை ||”

[ஸகல சக்திகளையும் தரிக்கும் எவனொருவன் உள் நுழைந்து நின்று என்னுடைய தூங்கும் படியான வாகிந்திரியத்தையும், மற்றுமுள்ள கை, கால், காது, தோல் முதலிய இந்திரியங்களையும், ப்ராணனையும் தன் தேஜஸ்ஸால்

தூண்டுகிறானே. அப்படிப்பட்ட அந்தப் புருஷனுக்கு நமஸ்காரம்.] என்று இவ்வாக்யம் பகவத்பரமாக பாகவதத்தில் உபப்தம்ஹணம் செய்யப்பட்டது.

இவ்விடத்தில் ‘சிவதத்வ விவேககாரரான அப்பய்ய திக்ஷிகர் மற்றும் சில பூர்வபக்ஷங்களைச் செய்கிறார். அதாவது: ‘தத்’ என்ற நபும்ஸகலிங்க பதத்தினால் ‘தழு வப்படும் ‘பூர்க்க்ய’ ஸப்தம் ஸகாராந்த நபும்ஸகலிங்கமாயிருக்கவேண்டுமாகையாலே சிவ வாசகமன்று என்று சொல்லுவது பொருந்தாது: ‘தத்’ என்பதைச் சாந்தஸமாகக் கொள்ளலாமாகையாலே; உங்கள் பக்ஷத்திலும் ‘ய:’ என்பதைச் சாந்தஸமாகக் கொள்ளவேண்டியிருக்கையாலே இருவருக்கும் துல்யமான தோஷமே என்கிறார். இது சரியன்று. உபக்ரமத்திற்கு அனுகுணமாகவே உபஸம்ஹாரத்திற்குப் பொருள் கொள்ள வேண்டுமென்று மீமாம்ஸாநியாயயிருப்பதால் உபக்ரமத்தில் (ஆரம்பத்தில்) படிக்கப்பட்ட தச்சப்தத்திற்கு அனுகுணமாக (முடிவில்) உபஸம்ஹாரத்தில் படிக்கப்படும் ‘ய:’ என்னும் சப்தத்துக்குப் பொருள் கொள்வதே பொருந்தியதாகையால் நம் முடைய பக்ஷமே பலம் பொருந்தியதாகும்.

இதற்குமேல் மற்றொரு வாதம்: ‘தத்’ என்னும் பதம் ப்ரஹ்ம வாசகமாக கீதாடிகளில் ப்ரஸித்தமாகையால் “ஸவிது: வரேண்யம் தத்யுபூர்க்க்ய: தீமஹி | ய: பூர்க்க்ய: ந: தீய: ப்ரஸோத்யாத்” என்று கூட்டிப்பொருள்கொண்டால் ஒரு பதத்தையும் சாந்தஸமென்று சொல்லாடிப் நிரவஹிக்கலாம்; ‘ய: பூர்க்க்ய:’ என்று அகாராந்த புல்லிங்கமே தேறுவதால் சிவவாசகமாகிறது என்று. இப்படிப் பொருள்கொள்வதிலும் பல தோஷங்களுண்டு. இரண்டாவது அடியிலிருக்கும் பார்க்கப்பதத்தை மூன்றாவது அடியிலிருக்கும் யச் சப்தத்தோடு சேர்ப்பதால் தூராந்வயம் என்னும் தோஷம் வரும். மேலும், “யத்ததேயார் நித்யஸம்பந்த:” என்கிற ஸந்-31

நியாயப்படி யச்சப்தமும் தச்சப்தமும் சேர்ந்தே வரும். மேலே சொன்னபடி தச்சப்தத்தை விசேஷப்பதமாக்கிப் பொருள் கொண்டால் யச்சப்தம் தனியாகவே நிற்கும். அதற்காக ஒரு தச்சப்தத்தை அத்யாவாரம் செய்துகொள்ள வேண்டும். ஆகையால், இப்படி பஹுதோஷ துஷ்டமான இந்த அந்வயம் அநாதரிக்கத்தக்கது.

மேலும், ஸூர்யமண்டலாந்தர்வர்த்தியான புருஷன் புண்டரீகாக்ஷணே என்பதைச் சாந்தோக்யஸ்ருதி அதிஸ்பஷ்டமாக அறிவித்திருப்பதை மேலே காட்டினோம். மைத்ராணீயோபனிஷத்திலும் இவ்விஷயமே உத்தேகாஷித ஈப்பட்டிருப்பதை இனி விளக்குவோம்.

“அத்ர ஹி ஸௌம்யாக்ஷேய ஸாத்விகமண்டலாநி பித்வா தத: ஸூத்த்யஸத்வாந்தராவஸ்திதம் அசலம் அமரம் அச்யுதம் த்யுருவம் விஷ்ணுஸம்ஜ்ஞம் ஸர்வாதாரம் த்யாமஸத்ய காமஸர்வஜ்ஞத்வ ஸம்யுக்தம் ஸ்வதந்த்ரஸைதந்யம் ஸவே மஹிம்நி திஷ்டுமாநம் பஸ்யதி”

[இந்த ஸூர்யமண்டலத்தினுள்ளிருக்கும் ஸோமனுடைய வும், அக்னியினுடையவும், ஸாத்விகமானதுமான மண்டலங்களை பேதித்து, அதனுள்ளிருக்கும் சுத்தஸத்வத்தினுள் எழுந்தருளியிருப்பதாய், அசையாததாய், மரணமற்றதாய், (அடியார்களை) நழுவவிடாததாய், நிலையானதாய், விஷ்ணு வென்னும் பெயரையுடையதாய், ஸர்வர்க்கும் ஆதாரமாயுள்ளதாய், ஸத்யகாமத்வம், ஸர்வஜ்ஞத்வம் முதலான குணங்களுடன் கூடியதாய், ஸ்வதந்த்ரமானதாய், ஞான ஸ்வரூபமானதாய், தன் மஹிமையிலேயே நிலைநிற்பதான தேஜஸ்ஸைப் பார்க்கிறான்.] என்று மைத்ராணீய ‘உபனிஷத்தின் ஆறாவது ப்ரபாடகத்தில் காயத்ரீயர்த்த விசாரப்ரகரணத்தில், படிக்கப்பட்டது. ‘அச்யுதம்’ என்றும், ‘விஷ்ணுஸம்ஜ்ஞம்’ என்றும் படித்திருப்பதனால் இது பரமபுருஷபரமே என்பது கையிலங்கு நெல்விக்கனியாய் விளங்குகிறது.

“ஸூர்யமத்யே ஸ்திதஸ் ஸோமஸ் தஸ்ய மத்யே ஹுதாஸந: | தேஜோமத்யே ஸதிதம் ஸத்வம் ஸத்வமத்யே ஸ்திதோத்யுத: ||”

ஏஷ வை புருஷோ விஷ்ணுர் வ்யக்தாவ்யக்தஸ் ஸநாதந: ||” [ஸூர்யனுக்கு நடுவிலே ஸோமனிருக்கிறான்; அவனுக்கு நடுவில் அக்னியிருக்கிறான்; அக்னியின் நடுவில் சுத்தஸத்வமிருக்கிறது; அதன் மத்தியில் அச்சதனிருக்கிறான்; இவனே ஸ்தூலஸூக்ஷ்ம ப்ரபஞ்சமாயும், பழமையானவனாகவும், புருஷன் என்னும் பெயரையுடையவனாகவுமுள்ள விஷ்ணு] என்று யோக யாஜ்ஞவல்க்ய யமாங்கஸ்ருதிகளிலும்.

“ஸந்த்யே த்யே ஸம்ஸ்திதஸ் ஸூர்யஸ் தஸ்ய மத்யே ஸ்தித: ஸபரீ |

சந்த்ரமத்யே ஹுதாஸஸ்து ஸர்வதேஜோமயோ ஹரி: || அங்குஷ்டுமாத்ர: புருஷஸ் தஸ்ய மத்யே மயோதித: ஸங்கரேண தத்யாத்த்யுருஸ்யஸ் ஸத்ப்ரகாரோதிதேஜஸா || ஸ விஷ்ணுர் புவநாத்யாரோ யஸ்யேத்யம் ஸகலம் ஜகத் ||”

[ஸூர்யன் இரண்டு ஸந்த்யா காலங்களையும் அடைந்திருக்கும்போது சந்திரன் அவனுக்கு நடுவிலிருக்கிறான். சந்திரன் நடுவில் அக்னி. அவனுக்கு நடுவில் அங்குஷ்டுமாத்ரனாய், புருஷஸ்தவாச்யனாய், ஸர்வதேஜோமயான ஹரி எழுந்தருளியிருப்பதாக என்னால் சொல்லப்பட்டான். அவன் சங்கரனாகவும் காணப்படாதவன்; ‘ஸத்’ எனப்படும் சித்வஸ்துவை ப்ரகாரமாகக் கொண்டவன்; மிகுந்த தேஜஸ்ஸுடன் கூடியவன்; அந்த விஷ்ணுவே ஸகல புவனங்களுக்கும் ஆதாரன்; அவனுக்கு ஸேஷபூதமானது ஸகலஜகத்தும்.] என்று ஆக்ஷேய புராணத்திலும் இந்த ஸ்ருதிவாக்யம் விஷ்ணுபரமாக விவரிக்கப்பட்டது.

நிற்க. மேலே எடுக்கப்பட்ட வாக்யத்தில் ஆதித்ய மண்டலத்திலுள்ளவன் விஷ்ணுஸம்ஜ்ஞனை அச்யுதனே என்று நிர்ணயித்தது மேலே “தத் ஸவிதூர் வரேண்யம்” என்று இவனே காயத்ரியில் உபாஸிக்கப்படுபவன் என்பது

சொல்லப்பட்டது. இங்கு “விஷ்ணு ஸம்ஜ்ஞம்” என்றும் “அச்சுதம்” என்றும் இரண்டு நாமங்கள் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அப்படியிருக்க “புர்க்கேயா புர்ஜயதீதி வைஷ்ணு புர்க்கு இதிருத்ரா:” என்னும் வாக்கியத்தில் பர்க்கஸுப்தத்தால் சொல்லப்படுபவன் ருத்ரன் என்று இவ்வுபநிஷத்தில் படிக்கப்படுகையால் காயத்ரீ ருத்ரபரமே என்று வாதிக்கிறார் அப்பய்யதீக்ஷிதர் மேலே கண்ட வாக்கியத்தில் இரண்டு இதிரசுப்தங்கள் படிக்கப்பட்டிருப்பதை நோக்கவேண்டும். இதன் உண்மைப் பொருளாவது:—“பர்க்க:-(பாபங்களை)அழிக்கிறா கையால் இவன் பர்க்கனாகிறான் என்று ருத்ரன் சொன்னார்” என்பதே. ஆகையால் இதைக்கொண்டு ருத்ரபரத்வம் ஸாதிக்க முடியாது. அன்றிகே பர்க்கஸுப்தத்தால் சொல்லப்படுபவன் ருத்ரன் எனப்படுபவன் என்றே இவ்வாக்கியத்திற்குப் பொருள் கொண்டாலும், மேலே எடுக்கப்பட்ட விஷ்ணு, அச்சுதன்என்னும் இரண்டுநாமங்களுக்கு அனுகுணமாகருத்ர பதமும் விஷ்ணுவையே குறிக்கிறதென்று கொள்ளவேண்டும். “ருத்ரோ பஹுஸிரா ப்யுரு:” முதலான இடங்களில் இது விஷ்ணு நாமமாகப் படிக்கப்பட்டதன்றோ. “விஷ்ணு ஸம்ஜ்ஞம்” என்று விஷ்ணு நாமத்தை ஸம்ஜ்ஞஞாயாகச் சொல்லியிருக்க. அதற்கு விரோதமாக ருத்ரநாமத்திற்குப் பொருள்கொள்வது நியாயவிறுத்தமாகும். ஆகவே இவ்வாக்கியங்கள் விஷ்ணு பரமே என்பது வஜ்ரலேபாயித மாயிற்று. நிற்க, “விஷ்ணு ஸம்ஜ்ஞம்” என்று மேலே எடுக்கப்பட்ட மைத்ராயணீய ஸ்ருதி அப்பய்யதீக்ஷிதராலும் சிவதத்துவ விவேகத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய நூலுக்குக் கண்டனமாக எழுதப்பட்ட வேதாந்த கௌஸ்துபத்திலும் பூர்ணமாக உதாஹரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியிருக்க *ஸ்மார்த்தர்களால் அச்சிடப்பட்டிருக்க

* கி. பி. 1870ல் லண்டனின் E. B. Cowell M. A. என்னும் ஆங்கிலேயரின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன், அக்கவதி பொருவரின் வடமொழியுரையுடன் கூடியதாக பெங்கால் ஏஷியாடிக் ஸொஸைடியாரால் வெளியிடப்பட்டுள்ள மைத்ராயணீய உபநிஷத் புஸ்தகத்தில் இவ்வாக்கியம் உள்ளதைப் பிற்காலத்தில் கண்டு விஷ்ணுசித்தவிஜயத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளோம்.

கும் மைத்ராயண்யுடனிடத்தில் இது காணப்படவில்லை. இது உபநிஷத்துக்களைக் காப்பாற்றுவதில் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களின் அநாதரவைக் காட்டுகிறது. தலவகாரஸ்ருதியில் “தஸ்யா ஏஷ த்ருதீய: பாத: தியோ யோ ந: ப்ரசோத்யா திதி யஜ்ஞோ வை ப்ரசோத்யாத்” [அந்த காயத்ரிக்கு முன்னராவதுபாசம் ‘தியோ யோ ந: ப்ரசோத்யாத்’ என்பது. யஜ்ஞ புருஷனன்றோ (நம் புத்திகளைத்) தூண்டுபவன்.] என்றொரு வாக்கியம் உள்ளது. ‘யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர் யஜ்வா’ என்று ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்திலும் ஸ்ரீ பாகவதாதி புராணங்களில் பல்லாயிரக்கணக்கானவிடங்களிலும் யஜ்ஞ ஸுப்தம் விஷ்ணு நாமங்களில் ஒன்றாகப் படிக்கப்பட்டதாகையால் இதனாலும் காயத்ரீ பகவத்பரமே என்று நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. பகவத்பரமாக விவரித்திருக்கும் பல உபந்ரும்ஹண வாக்கியங்களையும் மேலே காட்டியிருக்கிறோம். மற்றும் சில உபந்ரும் ஹண வாக்கியங்களையும் இங்கு காட்டுவோம்.

“ஸந்த்யயோருப்யோ: காலே த்யாத்வா விஷ்ணும்

ஸநாதநம் |

நிர்மலாத்மார்க்கஸந்த்யுர்பீ க்யாத்ரிமாரபேத் புத்ய: ||”

[இரண்டு ஸந்த்யா காலங்களிலும் ஸநாதனான விஷ்ணுவை தியானம் செய்து அழுக்கற்ற மனத்தையுடையவனாய், ஸூர்யனையே பார்த்துக்கொண்டு புத்திமானாயிருப்பவன் காயத்ரியை ஆரப்பிக்க வேண்டும்.] என்று யோக யாஜ்ஞவல்க்யரால் மற்றோரிடத்தில் சொல்லப்பட்டது. ஜாபாலிஸ்ம்ருதியிலும் இவ்வசனம் படிக்கப்படுகிறது.

“ரஸ்மிஜ்வாலாஸஹஸ்ராட்,யம் அமலம் விபுலம் ரவே: |

தத்யந்த: ஸீதளப்யம் து ஸௌம்யம் ஸோமஸ்ய மண்ட்யலம் ||

ஸபுரத்ஸபுலிங்கம் நலஜ்வாலாமாலா ஸமாகுலம் |

தஸ்ய மத்யே ஸுகூளீநம் தப்தஹாடகஸந்திப்யம் ||

சதுரங்குலமாத்ரந்து ஸுகபத்ரநிப்யம்புரம் |

|| ரக்தநேத்ரம் ஹிரிம் ரக்தபாணிபாத்யநகூம்ஸுகம் ||

ஸங்க்ஸகரக்யூபாணிம் ஸ்ரீ வத்ஸாங்கிதவக்ஷஸம் |
ஏவம் த்யாத்வா ஜபேந் மந்த்ரம் ஸாவித்ரம் நியதஸ்ஸாசி: ||
[ஆயிரக்கணக்கான கிரணஜ்வலைகள் பொருந்தியதாய், அழுக்கற்றதாய். மிகப்பெரிதாய் விளங்குகிறது ஸூர்ய மண்டலம்; அதனுள் குளிர்ந்த ஒளியை உடையதாய், இனிதாய் விளங்குகிறது சந்திரனுடைய மண்டலம்; அதன் நடுவில் நெருப்புப்பொறிகள் வீசுவதாய், நெருப்பு ஜ்வாலா மாலைகள் சூழப்பெற்றதாய். உருக்கின பொன்போன்ற தாய். நான்கு அங்குலம் பரிமாணமுள்ளதாய், கிளியின் இறக்கையைப்போன்ற பீதாம்பரத்தை உடுத்தின தாய். சிவந்த திருக்கண்களை உடையதாய் சிவந்த திருக்கை. கால்கள், நகங்கள் முதலானவற்றையுடையதாய். சங்கசக்ர கதையனைக் கையில் தரித்ததாய். ஸ்ரீவத்ஸமாகிற மறுவால் அடையாளம் செய்யப்பெற்ற திருமார்பையுடைய தான திருமேனியுடன் கூடியவனான ஹரியை இம்மாதிரி தியானம் செய்து, நியமத்துடன் கூடியவனாய், பரிசுத்தனாய் காயத்ரீ மந்திரத்தை தியானிக்கக் கடவன்.] என்று ஸனக ஸ்ம்ருதியிலும் அதிஸ்பஷ்டமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

..அர்ச்சந்தி முநயோ நித்யம் ஜலேந ரவிமண்ட்யுலே |
ஆதித்யமண்ட்யுலே நித்யம் தேவதேவமநாமயம் ||
ஸங்க்ஸகரக்யூபாணிம் த்யாத்வா விஷ்ணுமுபாஸதே |

[முனிவர்கள் தினந்தோறும் ஸூர்யமண்டலத்தில் பகவானை (அர்க்யு) ஜலத்தினால் ஆராதிக்கிறார்கள். ஆதித்யமண்டலத்தில் தேவதேவனாய், வியாதியற்றவனாய். சங்கசக்ரகதையனைக் கையிலே தரித்தவனான விஷ்ணுவை தினந்தோறும் தியானித்து உபாஸிக்கிறார்கள்.] என்று தொடங்கி “த்யேயஸ்ஸத்யா” முதலான சுலோகங்களையும் நாரளிம்ஹ புராணம் நவீன்றது. மஹாபாரதம் ஆஸ்வமேதிக பர்வத்தில்,

..ஊர்த்யவபூஹுஸ் ததோ பூத்வா ஸூர்யமீக்ஷத் ஸமாஹித |
தந்மண்ட்யுலஸ்த்யம் மாம் த்யாயேத் தேஜோ மூர்த்திம்
சதுர்புஜம் ||

உதுத்யஞ்ச ஜபேந்மந்த்ரம் சித்ரம் தச்சக்ஷூரித்யபி |
ஸாவித்ரீஞ்ச யத்யாஸக்தி ஜப்த்வா ஸூக்தஞ்ச மாமகம் ||”
[கையை உயரத்தூக்கினவனாய், சாந்தனாய், நின்று ஸூர்யனைக் காணக்கடவன்; அந்த ஸூர்யமண்டலத்திலிருப்பவனாய். தேஜோமூர்த்தியாய். நான்கு கைகளையுடையவனான என்னை தியானிக்கக்கடவன்; ‘உதுத்யம்’ ‘சித்ரம்’ ‘தச்சக்ஷு:’ என்று தொடங்கும் மந்திரங்களையும் ஜபிக்கக்கடவன். இயன்றவரையில் காயத்ரியையும் என்னுடையதான புருஷஸூக்தத்தையும் ஜபித்து...] என்று தர்மபுத்ரனைக் குறித்துச்சொல்லப்படும் க்ருஷ்ண வசனமும். காயத்ரீ கேசவபரமே என்பதைக் காட்டித் தருகிறது. ஸாத்தவிக சாஸ்திரங்களில் இவ்வளவு உபநுமணங்களிருக்கும்போது இவ்விங்கத்திட்ட புராணம் முதலிய தாமஸ நூல்களிலிருந்து ஒன்றிரண்டு வசனங்களைக் காட்டி இக் காயத்ரியை சிவபரமாக்க முயல்வது வீணானதே என்பது சொல்லாமலே விளங்கும்.

நிற்க; மேலே சொன்ன யோஜனையிலிருந்து “யாதொரு தேஜஸ்ஸானது நம்முடைய புத்தியைத் (தன் விஷயமாகத்) தூண்டுகிறதோ, ஸூர்யனுக்குள்ளிருக்கும் விரும்பத்தக்க அந்தத் தேஜஸ்ஸை தியானிப்போமாக” என்னும் பொருள் தேறிநிற்கிறது. இந்தப் பொருளை சாந்தோக்யாத்யஸ்ருதி வாக்யங்களுக்கும் மேலே எடுத்த புராணவசனங்களுக்கும் “தேஜ: பரம்” என்ற பட்டர் ஸ்ரீ ஸூக்திக்கும் பொருந்தியது. ஆனால் இந்த யோஜனையில் “த்யேயோ யோ ந:” என்றவிடத்திலுள்ள ‘ய:’ என்னும் பதத்தைச் சாந்தஸமாகக் கொள்ள வண்டியதொரு குறையுண்டு. மேலும். காயத்ரிக்கு ஸவிதாதேவதை என்று படிக்கப்படுகிறது. காயத்ரீபிரதிபாத்யஸை பரமாத்மாவே, என்பது பல ப்ரமாணங்களில் படிக்கப்படுவதால் இந்த ஸவித்ருசப்தம் பரமாத்ம வாசகமேயாகவேண்டும். அப்படியிருக்க காயத்ரீ சரீரத்தினுள்ளிருக்கும் ஸவித்ருசப்தத்தைப் பரமாத்மபர

மாகக் கொள்ளாமல் ஸூரியபரமாகக் கொள்ளவேண்டிய கொரு குறையுமுண்டு முந்தின யோஜனையில். இவ்விரண்டு குறைகளில்லாதபடி புராணங்களிலும். ஆசாரியர்களாலும் மற்றுமொரு யோஜனை காட்டப்பட்டிருக்கிறது.

அதாவது:—ய:—எந்த தேவன். ந: திய: ப்ரசோத்யாத்—
நம் புத்தியைத் தூண்டுகிறானே. (தஸ்ய) தேவஸ்ய
ஸவிது:—அந்த தேவனான 'ஸவிதா' எனப்படும் பரமாத்மா
வினுடைய வரேண்யம் தத் பூர்க்கு:—விரும்பத்தக்க அந்த
ஒளிமயமான ஸ்வரூபத்தை (அல்லது குணங்களை.) தீமஹி—
தியானம் செய்யக்கடவோம் என்றபடி. அந்த யோஜனை
யில் ய: என்பதைச் சாந்தஸமாகக் கொள்ளவேண்டாம்;
ஸவித்ருபத்தமம் பரமாத்மபரமாகும்.

“யோ தேவஸ் ஸவிதாஸ்மாகம் தியோ தர்மாதிக்கோசரா:
ப்ரேரயேத் தஸ்ய யத் பூர்க்குஸ் தத்
வரேண்யமுபாஸ்மஹே ||”

[(ஸ்ருஷ்டிகர்த்தாவாகையால்) 'ஸவிதா' என்று பெயர்
கொண்ட யாவனொரு தேவன் நம்முடைய புத்திகளை
தர்மார்த்துகாம மோக்ஷங்களில் செல்லும்படி தூண்டு
கிறானே. அவனுடையவையான விரும்பத்தக்க குணங்களை
உபாஸிக்கக்கடவோம்.] என்று அகஸ்திய ஸ்மருதியிலும்.

“தேவஸ்ய ஸவிதுஸ்தஸ்ய தியோ யோ ந: ப்ரசோத்யாத்।
பூர்க்கோ வரேண்யம் தத் ப்ரஹ்ம தீமஹீத்யர்த்தத்
உச்யதே ||”

[எவனொருவன் 'நம் புத்திகளைத் தூண்டுகிறானே, அந்த
தேவனாகிய ஸவிதாவினுடையதாய். ஞானஒளியாயிருப்ப
தாய், விரும்பத்தக்கதாய். ப்ரஹ்மசப்தவாச்யமான அந்த
ஸ்வரூபத்தை தியானிக்கக்கடவோம்.] என்று காயத்ரியை
ஸாக்ஷாத்கரித்த விஸ்வாமித்ரருடைய ஸ்மருதியிலும்
ஸவிதரு ஸப்தத்தைப் பரமாத்மபரமாகக்கொண்டு மேலே
கண்டவாறு பொருளுரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ருதபர

காசிகாசாரியரும் இவ்வர்த்தத்தை ஆதரித்திருக்கிறார். மேற்
கண்ட இரண்டு ஸ்மருதி வசனங்களையும் காயத்ரீ ஜபத்திற்கு
முன் பலர் அனுஸந்தித்து வருகிறார்கள். இனி இப்பொருளை
விளக்குவோம்.

(ஸவிது:) ஸவிதாவினுடைய. “ஷுஞ்-ப்ராணிப்ரஸவே”
என்று தூதாவாகையாலே ஸர்வலோகஸ்ரஷ்டாவான
பகவான் ஸவிதா எனப்படுகிறான். இங்கு ஸ்ருஷ்டியைச்
சொன்னது ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களுக்கும் உபலக்ஷணம்.
ஸர்வஜகத்தையும் படைத்து. அழிப்பது இவனுக்கு மிகவும்
ஆயாஸ ஸாத்த்யமாயிருக்குமோ? என்றும். இதைச் செய்வ
தனால் இவனுக்கு என்ன ப்ரயோஜனம்? என்றும் ஸந்தேஹ
மெழ. அதை நிவர்த்திக்கிறது அடுத்தபடியாக: (தேவஸ்ய)
ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளை விளையாட்டாகச் செய்பவனுடைய:
“தீவுக்ரீடா” என்றல்லவோ தூதா. இவ்வர்த்தத்தை,
“க்ரீடா ஹரேரித்யம் ஸர்வம் ஸ்ரமித்யவதார்யதாம்”

[அழிகின்றவையான இவையெல்லாம் ஹரியினுடைய
விளையாட்டு என்று அறியப்பட்டும்.] என்றும்.

“க்ரீடாதோ பூலகஸ்யேவ சேஷ்டாம் தஸ்ய நிஸாமய”

“மோத்யே பூகுவாந் பூதைர் பூல: க்ரீடூநகைரிவ”

[சிறுவன் விளையாட்டுப் பொருள்களைக்கொண்டு ஆநந்திப்
பதுபோல், பகவான் பூதங்களைக்கொண்டு ஆநந்திக்கிறான்.]
என்றும் ரிஷிகளும். “லோகவத்து லீலாகைவல்யம்”
[உலகத்தில் (அரசன் முதலானார்க்குப்) போலவே பகவானுக்
கும் ஜகத்ஸ்ருஷ்ட்யாதிகள் கேவலலீலையைப் பலகைவுடை
யவை.] என்று பாதராயணரும். “அக்ஷிப்யவஹ் ஜம்மஸ்தேம
பூங்கூதி, லீலே” [எல்லா உலகையும் படைத்து அளித்து
அழிப்பதையே லீலையாக உடையவனிடத்தில்] என்று
பாஷ்யகாரரும், “நாட்டைப்படையென்றயன் முதலாதந்த
நளிர்மாமலருந்தி வீட்டைப்பண்ணி விளையாடும் விமலன்”
ஸந்-32

என்று ஆண்டாளும், “இன்புறு மிவ் வினையாட்டுடையான்” என்று ஆழ்வாரும். “உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலைபெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலா ஆலகிலா வினையாட்டுடையார்” என்று கம்பரும் அநுஸந்தித்தார்கள். (தேவஸ்ய) ‘திஷுக்ரீடா விஜிகீஷா வ்யவஹார த்யுதிஸ்துதி மோத்ய மத்ய ஸ்வப்ந காந்தி க்யுதிஷு” என்கிறபடியே திஷு தாது பல பொருள்களைக்கொண்டது. அவையெல்லாம் இவனிடமே பொருந்தியுள்ளனவாகையால் இவனே நிருபாதிக தேவனாவான். “திஷ்யோ தேவ ஏகோ நாராயண:” என்று வேதமும். “புவாந் நாராயணே தேவ:” என்றும், “ஸாக்ஷாத் தேவ: புராணேஸௌ” என்றும் ரிஷிகளும். “சிலையினால் இலங்கை செற்ற தேவனே தேவனாவான்” என்று ஆழ்வாரும் இவ்வர்த்தத்தை அறுதியிட்டார்கள். இனி தேவசப்தார்த்தங்கள் இவனிடமே பொருந்தியிருக்கிறபடியைக் காட்டுவோம்.

“திஷுக்ரீடா” என்னும் பொருள் மேலே விவரிக்கப் பட்டது. ‘திஷு—விஜிகீஷா’ ஐயிப்பதில் இச்சையை உடையவன் தேவன்; அதாவது. சேதனரை “ஜிதந்தே புண்டூரீகாஷ” “தோற்றேம் மடநெஞ்சம் எம்பெருமான் நாரணற்கு” என்னப்பண்ணுவதைப் பெறப்பேறாக நினைத்திருக்குமவன் என்றபடி. “ஸத்யேந லோகாந் ஐயதி” [ராகவன் ஸத்யத்தினாலே லோகங்களை ஐயிக்கிறார்.] “ஜிதம் புகுவதா ஐக்யத்” [பகவானாலே உலகெல்லாம் [ஐயிக்கப்பட்டது] “நாவிஜித்ய நிவர்த்ததே” [ஐயிக்காமல் திரும்பமாட்டான் ராமபிரான்.] “சென்று கொன்று வென்றி கொண்ட வீரன்” முதலான விடங்களில் இவ்வர்த்தம் அறிவிக்கப்பட்டது.

(தேவஸ்ய) ‘திஷு-வ்யவஹார:’ வேதம் முதலான வாக்குகளை வ்யவஹரிப்பவன் தேவன் என்றபடி.

“யோ ப்ரஹ்மாணம் வித்யத்யாதி பூர்வம் யோ வை வேத்யாம்ஸ்ச ப்ரஹிணேதி தஸ்மை”

[எவனொருவன் முன்னொருநான் பிரமனைப் படைத்து, அவனுக்கு வேதங்களை உபதேசித்தானே....] என்றும்.

“பாஞ்சராத்ரஸ்ய க்ருத்ஸ்நஸ்ய வக்தா நாராயண: ஸ்வயம்” [பாஞ்சராத்ரம் முழுவதையும் உரைத்தவன் ஸாக்ஷாத் நாராயணனாவான்.] என்றும். “பீதகவாடைப் பிராணா பிரமகுருவாகி” “இன்கவி பாடிய ஈசன்” “திருவரங்கர்தாம் பணித்த மெய்ம்மைப் பெருவார்த்தை” “மறையுரைத்த திருமால்” “அன்னமாய் அன்றங்கு அருமறை பயந்தான்” என்றும் சொல்லுகிறபடியே வேதம் முதலான உத்க்ருஷ்ட வாக்குகளை உரைத்தவனன்றோ இவன். அன்றிக்கே ‘வ்யவஹாரம்’ என்னும் சொல் வழக்குப் பேசுவதையும் குறிக்குமாகையால், தேவசப்தத்துக்கு வழக்குப்பேசுமவன் என்றும் ஓர் பொருள் கொள்ளலாம். அதாவது:—சேசனன் ‘நான் எனக்கு’ என்றால் ‘நீ எனக்கு’ என்று வழக்குப் பேசி அவனை ஆட்கொள்ள முயலுமவன் என்றபடி. இவன் வழக்குரைக்கும் வழியை

“தவம் மேஹம் மே குதஸ் தத் தத்யபி குத இதம்
வேத்யமூல ப்ரமாணத்
ஏதச்சாநாதியஸித்த்யாத்யநுபுவநிபுவாத் ஸோ஽பி
ஸாக்ரோஸ ஏவ |
க்வாக்ரோஸ: கஸ்ய கீதாதியே மம விதித: கோபி
ஸாக்ஷீ ஸுதீ: ஸ்யாத்
ஹந்த! த்வத்பக்ஷபாதீ ஸ இதி ந்ருகலஹே ம்ருக்ய
மத்யஸ்த்வத் தவம் ||”

[பகவான்:—ஜீவனே! நீ என்னைச்சேர்ந்தவன்; ஜீவன்:—அன்று; நான் எனக்கே உரிமையான்வன்; பகவான்:—அதெப்படி? ஜீவன்:—நீர் சொல்லுவதுதான் எப்படி? பகவான்:—நான் சொல்லுவது வேதம் என்னும் மூலப்ரமாணத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டது; ஜீவன்:—நான் சொல்லுவது அநாதியாயிருக்கும் அநுபாக பாத்தியத்தை அடிப்படையாகக்கொண்டது. பகவான்:—நீ சொல்லும் அநுபாக

உரிமை ஆகேஷமம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது; ஜீவன்:—எங்கு ஆகேஷமம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது? யார் ஆகேஷமம் செய்திருக்கிறார்கள்? பகவான்:—கீதை முதலான நூல்களில் என்னால் ஆகேஷமம் செய்யப்பட்டிருப்பது பிரஸித்தம். ஜீவன்:—இதற்கு யார் ஸாக்ஷி; பகவான்:—ஞானியே ஸாக்ஷி; ஜீவன்:—ஐயோ! அவன் உன்னைச் சேர்ந்தவனன்றோ என்று இப்படி ஜீவனுடன் ஏற்பட்ட விவாதத்தில் (வேறு வழியில்லாமல்) ப்ரமாணம் செய்து கன் கட்சியை ஸாதித்துக்கொள்ளும் நிலையிலே இருக்கிறீர்.] என்று பட்டர் துளசிமாலையணிந்து திருமஞ்சனம் செய்துகொண்டிருக்கும் தசையிலுள்ள பெருமானைப் பார்த்து அருளிச்செய்தது இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கது. [துளசிமாலையணிந்து நீராடிப் ப்ரமாணம் செய்து கன் கட்சியை ஸாதித்துக்கொள்ளும் பழங்கால வழக்கத்தை உட்கொண்டு கடைசி அடியை அருளிச்செய்துள்ளார் பட்டர்.]

(தேவஸ்ய) 'திஷு-த்யுதி:' பிரகாசியா நிற்பவன் தேவன்.

“தமேவ ப்ராந்தமநுபுரதி ஸர்வம் தஸ்ய ப்ராஸா
ஸர்வமித்யப் விபுரதி”

[பிரகாசியா நிற்கும் அவனை அனுஸரித்தே எல்லா வஸ்துக்களும் பிரகாசிக்கின்றன; அவனுடைய ஒளியாலே இவையனைத்தும் ஒளிவிடுகின்றன.] என்றும்.

“அத்ய யத்யத: பரோதிஷோ ஹ்யோதிர் தீப்யதே”

[பரமபதத்தின்மேல் யாதொரு சோதி பிரகாசிக்கிறதோ....] என்றும். “நாராயணபரோ ஹ்யோதி:” என்றும், “பரஞ்சோதி நீ பரமாய்” “நிறைந்தசோதி வெள்ளஞ்சூழ்ந்த” “சோதி வெள்ளத்தினுள்ளே எழுவதோருரு” என்றும் சொல்லுகிற படியே எல்லையற்ற தேஜஸ்ஸை உடையவன் என்கை.

(தேவஸ்ய) 'திஷு—ஸ்துதி:' துதிக்கப்படுமவன் தேவனாகிறான். “ததோ தேவா ஊர்த்வபுரஹவ: ஸ்துவந்தி” [அதன் பிறகு தேவர்கள் கையை உயரத்தூக்கிக்கொண்டு துதிக்கிறார்கள்.] என்றும். “தஸ்ய ருக் ச ஸாம ச கேஷ

ணௌ” [ருக்வேதமும் ஸாமவேதமும் அவனைத் துதிப்பவை] என்றும். “ஸ்தவ்ய: ஸ்தவப்ரிய:” [துதிக்கத்தக்கவன்; துதியில் பிரியமுள்ளவன்.] என்றும். “ஸமபிஷ்ட்யே ஸந்நதா:” [நன்கு துதித்துத் தலை வணங்கினார்கள்] என்றும் “ஸங்கைஸ் ஸுராணம்....ஸ்துத:” [திரிவிக்கிமாவதார காலத்தில்) தேவர்களின் கூட்டங்களாலும்... துதிக்கப்பட்டான்] என்றும், “ஏத்த ஏமூலகம்” “யானுமேக்தி ஏமூலகம் முற்றுமேத்திப் பின்னையும் தானும் ஏத்திலும் தன்னை ஏத்தவேத்த எங்கெய்தும்” என்றும் சொல்லுகிற படியே ஸர்வசாஸ்திரங்களாலும், ஸர்வ சேதனராலும் துதிக்கப்படுமவன் என்றதாயிற்று.

(தேவஸ்ய) 'திஷு—மோத்ய:' ஆனந்தத்தையுடையவன் தேவனாகிறான். “விஜ்ஞாநமாநந்தம் ப்ரஹ்ம” “யதேஷ ஆகாஸோ ஆநந்தோ ந ஸ்யாத்” “ஆநந்தம் ப்ரஹ்மேதி வ்யஜாநாத்” “இன்பம் பயக்க இனிதுடன் வீற்றிருந்தாள் கின்ற எங்கள் பிரான்” என்கிற படியே ஆனந்தத்தையே ஸ்வரூபமாக உடையவனாயிருப்பவன் என்றதாகிறது. (தேவஸ்ய) 'திஷு—மத்ய:' அவாப்தஸமஸ்தகாமனாகையாலே ஒருவரையும் கண்சியாதிருக்கையாகிற மதத்தையுடையவன் தேவன். “அவாக்யநாத்ய:” [ஒருவருடனும் வார்த்தை சொல்லாமலிருப்பவன்; விருப்பற்றவன்.] என்னும் நிலையைச் சொல்லுகிறது. (தேவஸ்ய) 'திஷுகாந்தி:' கண்ணுக்கினிய காந்தியை உடையவன் தேவன் “வித்யுத: புருஷாத்” “நீலதோயத்ய மத்யஸ்த்யா வித்யுல்லேகேவ ப்ராஸ்வரா” “ப்ரஸந்நாதித்ய வர்ச்சஸம்” “சந்த்ரபுரஸ்கர வர்ச்சஸம்” [குளிர்ச்சியிலே சந்திரன் போன்றதாய், ஒளியிலே ஸூர்யன் போன்றதான காந்தியை உடையவன்] ‘முனைக் கதிரை’ “கதிர் மதியம் போல் முகத்தான்” என்ற தேஹ காந்தியை உடையவன் தேவன் என்றதாயிற்று. (தேவஸ்ய) 'திஷு—கூதி:' ப்ராப்யமாகவும், ப்ராபகமாகவுமிருப்பவன் தேவனாவான். “புருஷாந் ந பரம் கிஞ்சித் ஸா காஷ்ட்யா ஸா பரா கூதி:”

“ஸரணம் கய்திர் நாராயண:” “நாராயணம் பராயணம்”
 “கய்திர் கய்யஸ்சாஸௌ ஹரி:” [ப்ராப்யுப்ராபகமாகவிருப்
 பவன் ஹரி] “நெறிமையால் நினையவல்லார் கதியினை”
 “புதியே பரவித்தொழும் தொண்டர்தமக்குக்கதியே” என்கிற
 படியே மேலான உபாயமாகவும். உபேயமாகவுயிருப்பவன்
 தேவன் என்றதாயிற்று. ஆக இவற்றால் தேவசப்தத்திற்
 குள்ள அர்த்தங்களெல்லாம் நாராயணனுக்கே பொருந்தும்
 என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

(தத் வரேண்யம் பூர்க்கு:) விரும்பத்தக்கதாய். வேதாந்
 ‘தங்களில் ப்ரஸித்தமானதான குணங்களை. (தத்) “தஸ்
 மிந்யத்யந்தஸ் தத்யந்வேஷ்டவ்யம் தத்ய வாவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யம்”
 [பரமாத்மாவினிடத்திலுள்ள அந்த குண ஸமூஹம் தேடத்
 தக்கது; அது அறியத்தக்கது.] என்னும் ஸ்ருதி ப்ரஸித்தியை
 நினைப்பது. (வரேண்யம்) ஸர்வராலும் ஆகரிக்கத்தக்கது.
 புஷ்பத்திற்கு மணம்போலவும். தேனுக்குச் சுவைபோலவும்,
 ஸூர்யனுக்கு ஒளிபோலவுயிருந்துகொண்டு பச்வானுக்கும்
 பெருமையைத் தருபவையன்றோ இவை. “ஸோஸ்யநுதே
 ஸர்வாந் காமாந்” என்று மோக்ஷப்ராப்யமாகவும் சொல்லப்
 பட்டன அவனுடைய குணங்கள். “உனது பாலேபோல்
 சீரில் பழுத்தொழிந்தேன்” “செங்கண்மால் சீர்க்கும் சிறிதுள்
 ளம்” “ஈர்கின்ற குணங்கையுடையாய்” “நின்றெனதாவியை
 ஈர்கின்ற சீலமே” “கோவிந்தன் குணம் பாடி ஆவிகாத்திருப்
 பேனே” என்று ஆழ்வார்கள் ஆழங்காற்பட்டதும் இக்
 குணங்களிலேயேயன்றோ.

(பூர்க்கு:) குணஸமூஹத்தை: ‘ர்’ என்னும் எழுத்து
 இங்கு அதிகமாகப் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ‘பூக்ய:’ என்றபடி.
 இப்படியே யஜுர்வேதத்தில் “அபஸ்ஸிஷாஸந் ஸுவரப்ர
 தித்த:” என்றவிடத்தில் “அப்ரதீத:” [அறியப்படாதவன்]
 என்பதற்கு பதிலாக. “அப்ரதீத்த:” என்றதன்றோ. பூக்யஸ்
 சப்தம் குணங்களுக்கு வாசகமானபடியென் என்னில்:

“ஐஸ்வர்யஸ்ய ஸமக்ரஸ்ய வீர்யஸ்ய யஸஸ: ஸ்ரிய: |
 ஜ்ஞாநவராக்யயோஸ்சைவ ஷண்ணம் பூக இதீரண ||”

[பூர்ணமான ஐஸ்வர்யம். வீர்யம். கீர்த்தி. செல்வம். ஞானம்.
 வைராக்யம் என்னும் ஆறு குணங்களுக்கும் வாசகம்
 பூக்யஸ்சப்தம்.] என்று விஷ்ணுபுராணத்தில் பூக்யஸ்சப்தம்
 குணங்களைச் சொல்லுவதென்று காட்டப்பட்டது. ‘தத்’
 என்பதற்குச் சேர இந்த பூக்யஸ்சப்தத்தை ஸகாராந்த
 நபும்ஸகலிங்கபதமாகக் கொள்ளவேண்டும். அகாராந்த
 மாகவே கொண்டால் இரண்டாவது வேற்றுமையின்
 அர்த்தத்தில் முகல் வேற்றுமை படிக்கப்பட்டிருப்பதாகக்
 கொள்ளவேண்டும். இங்கு ஆறு குணங்களை பூக்யஸ்சப்தத்
 துக்குப் பொருளாகச் சொன்னது. “வஸீ வத்யாந்ய:”
 முதலானவிடங்களில் சொன்ன ஸமஸ்தகல்யாண குணங்
 களுக்கும் உபலக்ஷணம். “பூஜ்யதே இதி பூக்ய:” [பூஜனம்
 செய்யப்படுகிறதாகையால் குணஸமூஹம் பகமெனப்படு
 கிறது.] என்னும் வ்யுத்தத்தியாலும் பூக்யஸ்சப்தம் குணவாசக
 மாகிறபடியைக் காணலாம். (தீமஹி) மேலே சொன்ன
 குண ஸமூஹத்தை தியானம் செய்யக்கடவோம். “த்யை
 சிந்தாயாம்” என்று தூது.

(வரேண்யம் தத்ய பூர்க்கு:) எல்லாராலும் ஆகரிக்கத்
 தக்கதாய், வேதாந்த ப்ரஸித்தமான பகவத்ஸ்வரூபத்தை’
 என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். (வரேண்யம்) ஜ்ஞாநா
 நந்தமயமாகையினாலே ஸர்வசேதனராலும் விரும்பத்தக்கது.
 ‘ந ச ஸீதா தவயா ஹீநா’ [உன்னைப் பிரிந்த ஸீதை
 ஸத்தையை இழப்பாள்.] என்றும். “நின்னலால் இலேன்
 காண்” “நானுள்ளையன்றி இலேன் கண்டாய் நாரணனே”
 என்றும் சொல்லுகிறபடியே பிரியில் தரியாதபடியன்றோ
 இவனுடைய ஸ்வரூபயிருப்பது. (தத்) “ஸத்யம் ஜ்ஞாந
 மநந்தம் பூரஹம்” “விஜ்ஞாநமானந்தம் பூரஹம்” “தத்
 விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ தத்ய பூரஹமேதி” முதலான வேதாந்த

வாக்யங்களில் ப்ரஸித்திபெற்றதன்றோ இவனுடைய திவ்யபாத்தமஸ்வரூபம்.

(புர்க்கு:) பகவத்ஸ்வரூபத்தை. புர்க்குஸ்ஸுபத்தம்ஸ்வரூப வாசகமானபடியென் எனில்:

“புமி: க௃திரஸ்ய ஹீதி புர்க்கு: புர்ஜயதீதி வைஷ
புர்க்கு:....புாஸயதீமாந் லோகாநிதி. ரஞ்ஜயதீமாநி
பூதாநி. க௃ச்சுத இதி க௃ச்சுத்யஸ்மிந் ஆக௃ச்சுத்யஸ்மா
இமா: ப்ரஜாஸ் தஸ்மாத் புரக௃த்வாத் புர்க்கு:

[தன்னுடைய துர்மபூதஜ்ஞான ஒளிகளாலேயே இந்த ஸ்வரூபத்திற்கு கமனமிருப்பதனால் இது புர்க்கம் எனப் படுகிறது. (பாபங்களைப்) பொசுக்குவதாலும் இது புர்க்குமாகிறது. இந்த லோகங்களை புாஸிக்கச் (பிரகாசிக்கச்) செய்வதனால் புகாரத்திற்குப் பொருளாகவும், இந்த ஜீவராசிகளை ரஞ்ஜிக்கச்செய்வதினால் ரகாரவாச்யமாகவும், இவன் செல்லும்போது இவை செல்வதாலும், இவனைக் குறித்து இந்த ப்ரஜைகள் செல்வதாலும் க௃காரவாச்யமாகவும் ஆகிறபடியால் புர்க்குமெனப்படுகிறது.] என்று மைத்ராயணிய உபனிஷத்திலும்.

“ஸம்புர்த்தேதி தத்யா புர்த்தா புகாரோ஽ர்த்தத்வயாந்வித: |

நேதா க௃மயிதா ஸ்ரஷ்டா க௃காரார்த்தத்வஸ்தத்யா முநே||

[முனிவரே! ‘(ப்ரக்ருதியைக்) கார்யதசையை அடையச் செய்பவன். ‘ஸ்வாமி’ என்னும் இரண்டு அர்த்தங்களுடன் கூடியது புகாரம்; அப்படியே ரக்ஷிப்பவன், ஸம்ஹரிப்பவன், ஸ்ருஷ்டிப்பவன், என்பது க௃காரத்தின் அர்த்தம்.] என்று ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணத்திலும் புர்க்குஸ்ஸுபத்தம் பகவத்ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லும் வழிகள் விரிவாக உரைக்கப் பட்டன. (ஸவிது: புர்க்கு:) பரமாத்மாவினுடைய ஸ்வரூபம்; ராஹுவேஸிர: (தலை)ஸ்வரூபமாயிருக்க, ராஹுவினுடைய சிரஸ்ஸு என்று பிரயோகிப்பதைப் போன்றது இந்தப் பிரயோகமும்.

இந்த யோஜனையிலும் ‘புர்க்கு: தீமஹி’ என்பதற்கு பகவானுடைய ஒளிமயமான திவ்யமங்கள் விக்ரஹத்தை தியானிக்கக்கடவோம் என்று பொருள்கொள்ளலாம். ஸ்வரூபாதிகளை தியானிப்பது சிரமஸாத்தியம். திவ்யமங்கள் விக்ரஹத்தை தியானிப்பது ஸுலபம். இதனாலேயே இந்த திவ்யமங்கள் விக்ரஹம் ஸுபாஸ்ரயமென்று கீர்த்திபெற்றிருக்கிறது.

ஆக. இவ்வளவால், “தேவனாகிய ஸூர்யனுக்குள் இருக்கும்விரும்பத்தக்க அந்தத் தேஜஸ்வை தியானிக்கக்கடவோம்” என்றும், “ஸ்ரவலோகஸ்ரஷ்டாவான தேவனுடைய விரும்பத்தக்க அந்த ஸ்வரூபத்தை (அல்லது குணங்களை) (அல்லது திருமேனியை) தியானிக்கக்கடவோம்” என்றும் இரு பொருள்கள் விளக்கப்பட்டன. “தியோ யோந: ப்ரசோத்ய யாத்” என்னும் பகுதிக்கு முதலர்த்தத்தில் “யாதொரு தேஜஸ் நம் புத்திகளைத் தூண்டுகிறதோ” என்றும், இரண்டாமர்த்தத்தில் “யாவொரு தேவன் நம் புத்திகளைத் தூண்டுகிறதோ” என்றும் பொருளாகிறது. இவ்விரண்டு அர்த்தங்களே ஸ்ருதிஸ்மருதிகளாலும். ஆசார்யர்களாலும் ஆகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளுக்கு விருத்தமாகப் பலர் பலவிதமாக காயத்ரீ மந்திரத்திற்குப் பொருளுரைக்கின்றனர். அவைகள் வைதிகர்களால் அநாதரிக்கத்தக்கவை. பர்க்கசுபத்திற்குச் சிவனைப் பொருளாகக்கொள்வதும் தவறு. பட்டபாஸ்கரர், வித்யாரண்யர், ஸாரதீபகாரர், நிர்ணயகல்பவல்லீகாரர், வரதராஜர், கிருஷ்ணபட்டர் முதலான பல பாஷ்யகாரர்கள் அப்பொருளை அநாதரித்திருக்கிறார்கள்*.

* காயத்ரிக்குப் பொருளாயிருப்பவன் நாராயணனே என்பது எமது விஷ்ணுசித்தவிஜயத்திலும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. விரிவு வேண்டுவார் அங்கு காணலாம்.

காயத்ரியின் பெருமையும் ஜபம் செய்யும் முறையும்

“கூராயந்தம் த்ராயதே—இதி கூராயத்ரி” [தன்னைப் பாடு மவனை (ஸம்ஸாரபயத்தினின்றும்) (காப்பாற்றுகிறதாகை யால் காயத்ரியெனப்படுகிறது) என்னும், காயத்ரிசப்தத்தின் பொருளே இதினுடைய பெருமையைக் காட்டுகிறது. மஹாபாரதம், ஆஸ்வமேதிகபர்வம், தொண்ணூற்றொன்ப தாவது அத்தியாயத்தில்,

“ஸாயம் ப்ராதஸ்து யே ஸந்த்யாம் ஸம்யங்நித்யமுபாஸதே |
நாவம் வேத்யமயீம் க்ருத்வா தரந்தே தாரயந்தி ச ||
யோ ஜபேத் பாவநீம் தேவீம் கூராயத்ரீம் வேத்யமாதரம் |
ந ஸீதேத் ப்ரதிக்ருஹ்ணா: ப்ருதிவீம் ச ஸஸாக்ராம் ||
யே சாஸ்ய த்யு:ஸ்திதா: கேசித் க்ரஹா:

ஸூர்யாத்யோ திவி |

தே சாஸ்ய ஸௌம்யா ஜாயந்தே ஸிவா: ஸுபுகராஸ்தத்யா ||
யத்ர யத்ர ஸ்திதாஸ்சைவ த்யாருணா: பிஸிதாஸநா: |
கோரருபா மஹாகாயா த்யர்ஷயந்தி ந தம் த்விஜம் ||
புநந்தீஹ ப்ருதிவ்யாம் ச சீர்ணவேத்ய்வரதா நரா: |
சதுர்ணமபி வேத்யாநாம் ஸா ஹி ராஜந் க்ரீயஸீ ||
அசீர்ணவ்ரதவேத்யா யே விகர்மபுலமாஸ்ரிதா: |
ப்ரஹ்மணா நாமமாத்ரேண தே஽பி பூஜ்யா யுதிஷ்டிர ||
கிம் புநர் யஸ்து ஸந்த்யே த்வே நித்யமேவோபதிஷ்டதே |
பூர்ப்புவஸ்வரிதி ப்ரஹ்ம யோ வேத்யநிரதோ த்விஜ: |
ஸ்வத்யாரநிரதோ த்யாந்தஸ் ஸ வித்வாத் ஸ ச பூஸுர: ||
ஸந்த்யாமுபாஸதே யே வை நித்யமேவ த்விஜோத்தமா: |
தே யாந்தி நரஸார்த்த்யூல ப்ரஹ்மலோகம் ந ஸம்ஸய: ||
ஸாவித்ரிமாத்ரஸாரோபி வரோ விப்ரஸ் ஸுயந்த்ரித: |
நாயந்த்ரிதஸ் சதுர்வேதீ ஸர்வாஸீ ஸர்வவிக்ரயீ ||
ஸாவித்ரீம் சைவ வேத்யாம்ஸ்ச துலயாஸ்தோலயந் புரா |
ஸதேவ்ஷிக்ஷணஸ்சைவ ஸர்வே ப்ரஹ்மபுரஸ்ஸரா: ||
சதுர்ணமபி வேத்யாநாம் ஸா ஹி ராஜந் க்ரீயஸீ ||

யத்யா விகஸிதே புஷ்பே மது, க்ருஹ்ணந்தி ஷட்பத்யா: |
ஏவம் க்ருஹிதா ஸாவித்ரீ ஸர்வவேதே, ச பாண்டுவ ||
தஸ்மாத்து ஸர்வவேத்யாநாம் ஸாவித்ரீ ப்ராண உச்சயதே |
நிர்ஜீவா ஹிதரே வேத்யா விநா ஸாவித்ரியா ந்ருப |
ஸஹஸ்ரபரமாம் தேவீம் ஸதமத்யாம் துஸாவராம் ||
ஸாவித்ரீம் ஜப கௌந்தேய ஸர்வபாபப்ரணாபிரீம் ||

[எவர்கள் தினந்தோறும் காலையிலும் மாலையிலும், நன்றாக ஸந்த்யாவந்தனத்தை அநுஷ்டிக்கிறார்களோ, அவர்கள் வேதமயமான படகைச் செய்து (ஸம்ஸாரக் கடலைத்) தாண்டுகிறார்கள்; (பிறரையும்) தாண்டிவிடுகிறார்கள். பரிசுத்தப்படுத்துபவனும், வேதத்திற்குத் தாயாயிருப்பவனும் காயத்ரிதேவியை எவனெருவன் ஜபிக்கிறானோ, அவன் கடல்குழந்த மண்ணுவகம் முழுவதையும் தானம் வாங்கி னாலும் துன்புறமாட்டான். ஸூர்யன் முதலான கிரஹங்களில் எவை இவனுக்குக் கெட்ட இடத்திலிருக்கின்றனவோ, அவையும் இவனுக்கு மங்களகரமாயும், நன்மைபயப்பவையாகவும் ஆகின்றன. பபங்கரமானவையாய், மாம்ஸத்தை உண்பவையாய். கோரமான உருவுடையவையான ராக்ஷஸாதிகளும், அந்த இருபிறப்பாளனைப் பயமுறுத்தமாட்டா. வேத விரதப்படி நடக்கும் மனிதர்கள் இவ்வுலகில் வஸ்துக்களைப் பரிசுத்தப்படுத்துகிறார்கள். நான்கு வேதங்களுள்ளும் காயத்ரியே மேலானது. வேதவிரதப்படி நடக்காதவர்களாய், விருத்தமான கர்மபலத்தை ஆஸ்ரயித்திருப்பவர்களாய். பெயருக்குமட்டும் ப்ரஹ்மணர்களாயிருப்பவர்களும் பூஜிக்கத்தக்கவர்களே. எந்த ப்ரஹ்மணர்கள் இரண்டு ஸந்த்யைகளையும் உபாஸிக்கிறார்களோ, அவர்கள் பூஜிக்கத்தக்கவர்களென்பதைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ? ‘பூர்ப்புவஸ்ஸுவ:’ என்பதே வேதமாகும்; இந்த வேதத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவனும், சன் மனைவியிடமே ஈடுபட்டிருப்பவனும், இந்திரியங்களை அடக்கியவனுமான த்விஜனே வித்வானாகவும், பூஸுரனாகவும் ஆகிறான். எந்த த்விஜஸ்ரேஷ்டர்கள் தினந்தோறும்

ஸந்த்யையை உபாஸிக்கிறார்களோ அவர்கள் ப்ரஹ்மத்தின் உலகை அடைகிறார்கள் என்பதில் ஸந்தேஹமில்லை. நியமங்களுடன் கூடி காயத்ரியைமட்டும் அநுஸந்திக்கும் விப்ரன், நியமமற்றவனாய், எதையும் உண்பவனாய், எதையும் விற்பவனான சதுர்வேதியைக்காட்டிலும் மேலானவன். ப்ரஹ்மாவை முன்னிட்ட தேவரிஷிகணங்கள் யாவரும் ஸாவித்ரியையும் மற்ற வேதபாகங்களையும் தராசிலிட்டு நிறுத்தனர் முன்னொருநாள். (நிறுத்தவுடன்) நான்கு வேதங்களைக்காட்டிலும் காயத்ரியே மேலானதென்று அறிந்தனர். மலர்ந்த புஷ்பத்திலே வண்டுகள் மதுவை அருந்துகின்றதுபோல், எல்லா வேதங்களிலும் ஸாவித்ரியானது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் எல்லா வேதங்களுக்கும் ப்ராணாகுசச் சொல்லப்படுகிறது காயத்ரி. காயத்ரியற்ற மற்றவேதங்கள் உயிரற்ற உடல்போன்றவை. ஆகையால் ஆயிரம்தடவை ஜபிப்பதை உத்தமமாகவும், நூறு முறை ஜபிப்பதை மத்திமமாகவும், பத்துதடவை ஜபிப்பதை அகமமாகவும் கொண்டதாய், ஸர்வ பாபங்களையும் போக்கடிப்பதான இந்த காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபிப்பாயாக.] என்று பகவான் கிருஷ்ணனாலேயே காயத்ரியின் பெருமைகள் விரிவாக விளக்கப்பட்டன. மநுஸ்மருதி இரண்டாவது அத்தியாயத்தில்.

“அகாரஞ்சாப்யகாரஞ்ச மகாரஞ்ச ப்ரஜாபதி: |
வேத்யத்ரயாந் நிரப்யுருஹத் பூர்ப்யவஸ் ஸ்வரிதீதி ச ||
திரிப்ய ஏவ் து வேதேப்ய: பாத்யம் பாத்யமுத்யுத்யுஹத் |
ததித்ய்ருசோத்யாஸ் ஸாவித்யா: பரமேஷ்ட்ய ப்ரஜாபதி: ||
ஏதத்யக்ஷரமேதாஞ்ச ஜபந் வ்யாஹ்ருதிபூர்விகாம் |
ஸந்த்யயோர் வேத்யவித்ய் விப்ரோ வேத்யுண்யேந யுஜ்யதே ||
ஸஹஸ்ரக்ருத்வஸ் த்வப்யஸ்ய ப்யுஹிரேதத் த்ரிகம் த்யுவிஜ: |
மஹதோப்யேநஸோ மாஸாத் த்வசேவாஹிர் விமுச்யதே ||
ஏதயர்ச்சா விஸம்யுக்த: காலே ச க்ரியயா ஸ்வயா |
ப்யுரஹ்மக்ஷத்ரியவிட்யோநிர் க்யுர்ஹணம் யாதி ஸாதுஷு ||

ஓங்காரபூர்விகாஸ் திஸ்ரோ மஹாவ்யாஹ்ருதயோத்யயயா: |
த்ரிபத்யா சைவ ஸாவித்யீ விஜ்ஞேயம் ப்யுரஹ்மணோ முக்யம் ||
யோத்யீதேஹந்யஹந்யேதாம் த்ரீணி வர்ஷாண்யதந்த்யுரித: |
ஸ ப்யுரஹ்ம பரமப்யுபேதி வாயுபூத: க்யுமூர்த்திமார் ||
ஏகாக்ஷரம் பரம் ப்யுரஹ்ம ப்ராணாயாம: பரம் தப: |
ஸாவித்யாஸ்து பரம் நாஸ்தி மௌநாத் ஸத்யம்

விஸரிஷ்யதே || ”

[ப்ரஜாபதியானவர், அகாரத்தையும், உகாரத்தையும், மகாரத்தையும், பூர், புவஸ், ஸுவ: என்னும் மூன்று வ்யாஹ்ருதிகளையும் (முறையே) ருக், யஜுஸ், ஸாமம் என்னும் மூன்று வேதங்களிலிருந்து எடுத்தார். பரமேஷ்டியான ப்ராஜாபதி இந்த மூன்று வேதங்களிலிருந்தே “தத் ஸவிதூர்வரேண்யம்” என்று தொடங்கும் காயத்ரியின் மூன்று பாதங்களையும் முறையே உத்யுத்யுரித்தார். ஓங்காரமாயிருக்கிற இந்த அக்ஷரத்தையும் வ்யாஹ்ருதிகளை முன்னிட்ட இந்த காயத்ரியையும் இரண்டு ஸந்த்யைகளிலும் ஜபிக்கும் வேதவித்தான விப்ரன் மூன்று வேதங்களையும் அத்யயனம் செய்க புண்ணியத்தைப் பெறுகிறான். இம்மூன்றையும் (நதிக்கரை முதலான) வெளிப் ப்ரதேசங்களில் ஆயிரம்தடவை அப்யஸிக்கும் த்விஜன், தோலைவிடும் பாம்புபோல் ஒருமாத காலத்தில் பெரும் பாபத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். இந்த காயத்ரியை அதற்குரிய காலங்களில் அநுஸந்தியாத ப்ராஹ்மணக்ஷத்ரியவைஸ்யர்கள் ஸாதுக்களால் நிந்திக்கப்படுகின்றனர். ஓங்காரத்தை முன்னிட்ட மூன்று வ்யாஹ்ருதிகளும், மூன்று பாதமுள்ள காயத்ரியும் ப்ரஹ்மத்தின் முகம் என்று அறியத்தக்கவை. எவன் இதை மூன்று வருஷ காலங்கள் சோம்பலில்லாமல் தினந்தோறும் அநுஸந்திக்கிறானோ, அவன் ப்ரப்ரஹ்மத்தை அடைகிறான். வாயுவைப்போல் இஷ்டப்படி எஞ்சரிப்பவனாகிறான். ஆகாசம்போல் தோஷமற்றவனாகிறான். ஓரக்ஷரமான ஓங்காரமே ப்ரப்ரஹ்மம். ப்ராணாயாமமே மேலான தவம். ஸாவித்ரியைக்காட்டிலும் மேலானதில்லை. மௌன

மாகப் பரமாத்மாவை தியானிப்பதைக்காட்டிலும், ஸ்த்யஸுபத்தினைச் சொல்லப்படும் ஜபத்தினால் தியானிப்பது மேலானது.] என்று காயத்ரீப்ரபாவம் விளக்கப்பட்டது.

“காயத்ர்யா ந பரம் ஜப்யம் காயத்ர்யா ந பரம் தப: |

காயத்ர்யா ந பரம் த்யேயம் காயத்ர்யா ந பரம் ஹுதம் ||”

[காயத்ரியைக்காட்டிலும் ஜபிக்கத்தக்கது வேறொன்றில்லை; காயத்ரியைக்காட்டிலும் மேலான தவமொன்றுமில்லை. தியானிக்கத்தக்க வஸ்துக்களில் காயத்ரியைக்காட்டிலும் மேலானதில்லை, காயத்ரியைக்காட்டிலும் மேலான வேறாமமுமில்லை] என்று ஸங்க்யஸ்ம்ருதியிலும்.

“த்யுஸக்ருத்வ: ப்ரஜப்தா ஸா த்ரியஹாத் யத் க்ருதம் லகு, |

தத் பாபம் ப்ரணுத்யத்யாஸு நாத்ர கார்யா விசாரணா ||

ஸதம் ஜப்தா து ஸா தேவீ பாபௌக்யஸமநா ஸ்ம்ருதா |

ஸஹஸ்ரஜப்தா ஸா தேவீ உபபாதகநாஸரிநீ ||

கோடிஜபேந காயத்ர்யா யதி,ச்சுதி தத்யாப்நுயாக் |

யக்ஷவித்யாத்ரத்வம் வா க்ருத்,ர்வத்வமத்யாபி வா ||

தேவத்வமத்யவா ராஜ்யம் பூலோகம் வாப்யகண்டகம் ||”.

[பத்துதடவை ஜபிக்கப்பட்ட காயத்ரி மூன்றுநாளில் செய்யப்பட்ட பாபத்தைப் போக்கடிக்கிறது. இதில் ஸந்தேஹம் வேண்டாம். நூறு தடவை ஜபித்தால் பாப ஸமூஹத்தையே சமிக்கச்செய்கிறது. ஆயிரத்தடவை ஜபித்தால் உபபாதகம் முழுவதையும் அழிக்கிறது. கோடிமுறை ஜபித்தால், யக்ஷர், வித்யாதரர், கந்தர்வர், தேவர் ஆகிய இவர்களுடைய தன்மையென்ன, ராஜ்யமென்ன, எதிரிகளற்ற பூமி முழுவதுமென்ன ஆகிய இவற்றில் எதை விரும்புகிறானோ அதை அடைவான்.] என்று வியாஸஸ்ம்ருதியிலும்,

“ஜஹிகாமுஷ்மிகம் பாபம் ஸர்வம் நிரவஸேஷத: |

பஞ்சராத்ரேண காயத்ரீ ஜப்யமாநா வ்யபோஹதி ||

காயத்ர்யாஸ்து பரம் நாஸ்தி ஸோத்யநம் பாபகர்மணம் |

ப்ரஹ்மசாரீ மிதாஹாரஸ் ஸர்வபூதாநுகம்பந: ||

காயத்ர்யா லக்ஷஜாபேந ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்சயதே ||

அயாஜ்யயாஜநம் க்ருத்வா பு,க்த்வா சாந்நம் விக்ரஹிதம் |

காயத்ர்யஷ்டஸஹஸ்ரந்து ஜபம் க்ருத்வா விஸுத்த்யதி ||”

[ஐந்து தினங்கள் காயத்ரீஜபம் செய்தால், இவ்வுலகிலும் எவ்வுலகிலும் செய்த எல்லாப் பாபங்களும் அழிந்துவிடும். பாபகர்மங்களைப் போக்கடிப்பதில் காயத்ரியைக்காட்டிலும் மேலானதொரு மந்திரமில்லை. ப்ரஹ்மசாரியாய், அளவுடன் ஆகாரமுண்டவனாய், ஸர்வப்ராணிகளிடமும் தயையுள்ளவனான ஒருவன், காயத்ரியை லக்ஷத்தடவை ஜபித்தானாகில் ஸர்வபாபங்களையும் பேர்க்கிவிடுவான். யாகம் செய்விக்கத் தகாதவனுக்கு யாகம் செய்வித்தும், நிந்திக்கப்படும் அன்னத்தை உண்டும் எண்ணியிரம்தடவை காயத்ரியை ஜபித்தானாகில் பரிசுத்தியடைகிறான்.] என்று ஸம்வர்த்தஸ்ம்ருதியிலும்,

“ப்ரணவே நித்யயுக்தஸ்ய வ்யாஹ்ருதீஷு ச ஸப்தஸு |

த்ரிபத்யாஞ்ச காயத்ர்யாம் ந ப்யம் வித்யதே க்வசித் ||

காயத்ர்யாஸ்து ஸமோ நாஸ்தி மந்த்ரோ வேத்யசதுஷ்டயே |

ஸர்வே வேத்யாஸ்ச யஜ்ஞாஸ்ச த்யாநாநி ச தபாம்ஸி ச ||

ஸமாநி கலயா ப்ராஹுர் முந்யோ ந ததி,த்ய்ருச: ||

பரிஹாப்யாபி வேத்யாம்ஸ்த்ரீந் கர்மாணி விவித்யாநி ச |

ஸாவித்ரீமாத்ரமாஸ்ரித்ய த்விஜோ புவதி நிர்ப்ப்ய: ||”

[ப்ரணவத்திலும், ஏழு வ்யாஹ்ருதிகளிலும், மூன்று பாதங் கொண்ட காயத்ரியிலும் மண்டியிருப்பவனுக்கு எங்கும் பயமில்லை; நான்கு வேதங்களிலும் காயத்ரிக்கு ஸமமான மந்திரம் கிடையாது. எல்லா வேதங்களும், யஜ்ஞங்களும், தானங்களும், தபஸ்ஸுகளும், ‘தத்ஸவிது:’ என்று தொடங்கும் மந்திரத்தின் ஒரு பகுதிக்கும் ஈடாகமாட்டா என்று முனிவர்கள் உரைக்கின்றனர். மூன்று வேதங்களையும்

பலவிதமான கர்மங்களையும் விட்டவனாகிலும், காயத்ரியை மட்டுமாவது பற்றியிருந்தானாகில், அந்தத் தவினை நிர்ப்பயனாகிருன்.] என்று விஸ்வாமித்ரஸ்ம்ருதியிலும்,

‘வாயுபுஷோ திநம் ஸ்தித்வா ராத்ரிம் நீத்வா து
ஸூர்யத்யுக் |

ஜப்த்வா ஸஹஸ்ரம் க்யாயத்ரியா: ஸூசிர்
ப்ராஹ்மவத்யாந்ருதே ||

ஸாயம் ப்ராதஸ்து யஸ்ஸந்த்யாமஸ்கந்நாமுபதிஷ்டுதே |
ஜபந் வை பாவநீம் தேவீம் பவித்ராம் வேதமாதரம் ||
ஸ தயா பாவிதோ தேவ்யா ப்ராஹ்மணே தூதகல்மஷ:
ந ஸீதேத் ப்ரதிக்குஹ்நாந: ப்ருதிவீஞ்ச ஸஸாக்ராம் ||
சதுர்ணுமபி வேத்யாநாம் க்யாயத்ரி ஜநநீ புவேத் |
தாமுபாஸ்தே து யோ நிதயம் ஸ விப்ர: பங்க்திபாவந: ||”

[காற்றை மட்டும் ஆகாரமாகக்கொண்டு ஒரு பகல் இருந்து, இரவைக் கழித்து, (டொழுது விடிந்ததும்) ஸூர்யனைப் பார்த்துக்கொண்டு, ஆயிரம் முறை காயத்ரியை ஜபித் தால் ப்ராஹ்மஹத்தியைத் தவிர மற்ற பாபங்களிலிருந்து சுத்தியடைகிறான். காலையிலும் மாலையிலும் சரியான காலத்தில் எந்த ப்ராஹ்மணன் ஸந்த்யையை உபாஸிக்குறானோ, அவன் பரிசுத்தையாய், பரிசுத்தம் செய்பவளாய், வேதமாதாவான தேவீ காயத்ரியை ஜபிப்பதினால் புரபம் நீங்கப்பெற்று, கடல் சூழ்ந்த மண்ணுலகம் முழுவதையும் தானம் வாங்கினபோதிலும் துன்புறமாட்டான். காயத்ரியை லக்ஷம்முறை ஜபித்தால் பல பாபங்களிலிருந்து விடுபடுகிறான். நான்கு வேதங்களுக்கும் காயத்ரி தாயாகிறாள். அந்த காயத்ரியை எவனொருவன் உபாஸிக்கிறானோ அவனே ப்ராஹ்மணனாகவும், பங்க்திபாவனாகவுமாகிறான்.] என்று யோக யாஜ்ஞவல்க்யத்திலும் காயத்ரியின் பெருமைகள் பலபடியாகப் பேசப்பட்டன. மற்றும் பலபல ஸ்ம்ருதிகளிலும் இம்மாதிரியான பல வசனங்களுள்ளன. அவற்றை விரிவிற்கஞ்சி விடுத்தோம்.

இனி. ஜபம் செய்யும் முறையைச் சிறிது விளக்குவோம். விசுத்தமான இடத்தில் ஜபம் செய்யவேண்டும்: “அந்நம் விஷ்ணுநாந்நிதே” என்கிறபடியே பகவத்ஸந்நிதியில் ஜபிப்பது அநந்தபலத்தைத் தரவல்லது.

“க்ரியாயஜ்ஞாத் த்யுசுக்ருணே ஜபயஜ்ஞ: ப்ரகீர்த்தித: |
உச்சாத் சாதகுக்ருணே ஜ்ஞேய உபாம்ஸூர்யசேத் ஸ்ம்ருதஸ் தத்யா |
உபாம்ஸோர் மாநஸ: ப்ரோக்தஸ் ஸஹஸ்ரகுக்ருணதோதி: ||”
[கிரியையினால் பகவானை ஆரதிப்பதைக்காட்டிலும், ஜபத்தினால் ஆரதிப்பது சிரஷ்டமானது. உரக்க ஜபிப்பதைக்காட்டிலும், வாயினால் மெதுவாக ஜபிப்பது நூறு மடங்கு உயர்ந்தது: அதைக் காட்டிலும், மனத்திலேயே ஜபிப்பது ஆயிரம்மடங்கு சிறந்தது] என்று போதாயநருடைய அஷ்டாக்ஷரவிதியில் சொல்லப்பட்டபடியே மனத்தினுள்ளே அர்த்தசிந்தனத்துடன் ஜபிப்பது மேலானது.

“கலிஷ்டாமுலமாரப்ய ப்ராத்யக்ஷிண்யக்ரமேண து |
அநாமிகாந்நம் தேவேஸா ஜபேத்.... ||”
[சிறுவிரலின் அடியிலுள்ள ரேகையிலிருந்து தொடங்கி, (சிறு விரலின் மேலிரண்டு ரேகைகள், மோதிர விரலின் மேல் ரேகை, நடுவிரலின் மேல் ரேகை, ஆள்காட்டி விரலின் மேலிருந்து கீழ்வரையிலுள்ள மூன்று ரேகைகள், நடுவிரலின் கீழ்ரேகை, மோதிர விரலின் கீழ்ரேகை என்னும் கிரமத்தில்) ப்ரதக்ஷிணமாக, மோதிர விரலின் அடி ரேகைவரையில் எண்ணிக்கொண்டு ஜபிக்கவேண்டும்] என்று எண்ணும் முறையும் அறிவிக்கப்பட்டது. துளஸிமாலை, தாமரைமணிமாலை இவற்றைக்கொண்டு எண்ணலாம் என்றும் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டது.

“மத்யுக்த்தா யே நரஸ்ரேஷ்ட மத்யுக்த்தா மத்பராயண: |
மத்யாஜிநோ மந்நியமாஸ் தாந் ப்ரயத்நேந பூஜயேத் ||
தேஷாம் து பாவநாயாஹம் நித்யமேவ யுதிஷ்டிர |
உபே, ஸந்த்யேததிஷ்ட்யாமி ஹ்யஸ்கந்நம் தத்ய வ்ரதம் மம |
தஸ்மாத்யஷ்டாக்ஷரம் மந்த்ரம் மத்யுக்த்தைர் வீதகல்மஷ: |
ஸந்த்யாகாலேஷு ஜபத்வயம் ஸததம் சாத்மஸூத்த்யே ||”
ஸந்-34

[நரோத்தமனே! என்னுடைய பக்தர்களாய், என்னையே அடைந்தவர்களாய், என்னையே பராயணமாகக் கொண்டவர்களாய், என்னையே ஆரதிப்பவர்களாய் என்னையும் நியமிக்க வல்லவர்களான டெரியோர்களை முயற்சிசெய்து பூஜிக்க வேண்டும். அவர்களைப் பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக நான் எப்போதும் இரண்டு ஸந்த்யைகளையும் அதிஷ்டித்து நிற்கிறேன். இப்படி நிற்கை எனக்கு (என்றும்) மாறாத விரதமாகும். ஆகையால்(என்னுடையதான) அஷ்டாக்ஷரமந்திரம், கோஷ மற்றவர்களான என்னுடைய டக்தர்களால், தங்களுடைய ஆத்மசுத்தியின் பொருட்டு ஸந்தியாகாலங்களில் எப்போதும் ஜபிக்கப்படவேண்டும்.] என்று ஸ்ரீவைஷ்ணவ தர்மஸாஸ் திரத்தில் பகவானாலேயே விதிக்கப்பட்ட அஷ்டாக்ஷர ஜபமும் காயத்ரீஜபத்திற்குப் பிறகு யத்யாஸக்தி செய்யப்பட வேண்டும்.

“அஷ்டாக்ஷராந்தபாதா ச காயத்ரீ ப்ரணவோஜ்வலா |
ப்ரயோக்தவ்யேதி புகுவாநாஹ நாராயணே முரி: ||”

[ப்ரணவத்தோடு விளங்குவதாய், அஷ்டாக்ஷரத்தைக் கடைசிப் பாதமாக உடையதாக காயத்ரியானது பிரயோகிக் கப்படவேண்டும் என்று பகவான் நாராயணமுனி அருளிச் செய்தார்.] என்று ஸந்தாதந்தர்மதீபிகா என்னும் மதாந்தர கிரந்தத்திலும் எடுக்கப்பட்டது. வேதாந்ததேசிகரும் பாஞ்ச ராத்ர ரகஷ்யில், ஸந்தியாவந்தனத்தின்போது அஷ்டாக்ஷர மந்திரஜபம் செய்யவேண்டுமென்பதை ஸ்தாபித்திருக்கிறார். “இக்கதை ஜபஹோமாதிமுகத்தாலே காரியங்கொண்டு போருவர் புறப்புள்ளார்; நம் முகவிகள் இதனுடைய அர்த்தானுஸந்தானத்திலே ஊன்றியிருப்பார்கள்” என்னும் பூர்வாசார்ய ஸ்ரீஸூக்தியை அனுஸரித்து, அர்த்தாநுஸந் தானத்துடன் ஸ்வயம்ப்ரயோஜனமாக அஷ்டாக்ஷர ஜபம் செய்வது மிகச் சிறந்ததே

“ஆதித்யமண்டலே த்யாயேத் பரமாத்மாநமவ்யயம் |
விஷ்ணும சதுர்ப்புஜம் ரக்தபங்கஜாஸநமத்யக்யம் ||
கிரீட ஹார கேயூர கடகாதி விபூஷிதம் |
ஸ்ரீவத்ஸ வநமாலா ஸ்ரீதுளஸீ கௌஸ்துபேஜ்வலம் ||
ஹரிம் பீதாம்புரதாரம் ஸங்க்சக்ரக்யதாரம் |
ப்ரஸந்நவத்யநம் ரத்நகுண்டலேர் மண்டிதாநநம் ||
ஸர்வரத்ந ஸமாயுக்த ஸர்வாபுரண பூஷிதம் ||
அர்க்கமண்டல மத்யஸ்தம் ஸூர்யகோடஸமப்ரபம் |
புரஹ்மாதி ஸேவ்யபாதாபுஜம் நௌமி புரஹ்ம
ரமாஸக்யம் ||”

[ஆதித்யமண்டலத்தில், பரமாத்மாவாய், அழிவற்றவராய், நான்கு கைகளையுடையவராய், செந்தாமரை நடுவில் வீற்றிருப்பவராய், கிரீடம், ஹாரம், கேயூரம், கடகம், ஸ்ரீவத்ஸம், வநமலை, துளவமலை, கௌஸ்துபம், பீதாம் பரம், சங்க்சக்ரகைகள், ரத்நகுண்டலங்கள், ஸர்வரத்ந மயமான பல ஆபரணங்கள் ஆகிய இவற்றுடன் கூடிய வராய், அழகிய திருமுகமண்டலத்தை உடையவராய், கோடி ஸூர்ய பிரகாசமுள்ளவராய், பிரமன் முதலானார் வணங்கும் திருவடித் தாமரையை உடையவராய், ஸர்வவ்யாபகராய், ஸர்வஸம்ஹாரகராய் ஸூர்யமண்டலத்தின் நடுவிலிருப்பவரான ஸ்ரீய:பதியை தியானிக்கிறேன்] என்கிறபடியே பகவானைத் தியானித்துக்கொண்டு காயத்ரீ ஜபம் செய்யவேண்டும்.

“கஸ்மாத் புரஹ்மணஸ் ஸாயமாஸீநஸ் ஸந்த்யாமுபாஸ்தே
ப்ராதஸ் திஷ்டந் யத் ஸாயமாஸீநஸ் ஸந்த்யாமுபாஸ்தே
தயா வீரஸ்த்யாநம் ஜயதி | யத் ப்ராதஸ் திஷ்டந் தயா
ஸ்வர்க்க்யம் லோகம் ஜயதி”

[ப்ரஹ்மணன் மாலேவேளையில் உட்கார்ந்துகொண்டும், காலே வேளையில் நின்றுகொண்டும் ஏன் ஸந்த்யையை உபாஸிக்கிறான்? சாயங்காலம் உட்கார்ந்துகொண்டு ஸந்த்யோபாஸனம் செய்வதால் வீரர்கள் செல்லும் லோகத்தை ஜயிக்கிறான். காலையில் நின்றுகொண்டு உபாஸிப்பதால் ஸ்வர்க்க லோகத்தை ஜயிக்கிறான்.] என்று சார்தோக்யஸ்ருதியிலும்,

“பூர்வாம் ஸந்த்யாம் ஜபம்ஸ்திஷ்டேத்

கூயத்ரீமர்க்கதர்ஸநாத் |

பர்ஸிமாந்து ஸமாஸீநஸ் ஸம்யக்யாக்ஷவிபாவநாத் ||”

[ஸூர்யனைக் காணும்வரையில். காயத்ரீமந்திரத்தை ஜபித் துக்கொண்டு நின்றுகொண்டு காலையில் ஸந்த்யாவந்தனம் செய்யவேண்டும்; நக்ஷத்திரங்களை நன்றாகக் காணும்வரையில் உட்கார்ந்துகொண்டு மாலையில் ஸந்த்யாவந்தனம் செய்ய வேண்டும்.] என்று மநுஸ்மருதியிலும் (2-101), மற்றும் பற்பல ஸ்மருதிவாக்யங்களிலும் காயத்ரியை ஜபிக்கவேண்டிய முறையும், காலமும் கூறப்பட்டன. மாத்யாஹ்நிகத்தில் வெட்டவெளியில் நின்றுகொண்டும், அல்லாதவிடங்களில் உட்கார்ந்துகொண்டும் ஜபிக்கவேண்டும் என்றும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜபிக்கும்போது மௌனமாயிருக்க வேண்டும். மௌனத்திற்கு பங்கம் ஏற்பட்டால், “தத், விஷ்ணோ: பரமம் பதம் | ஸத்யா பர்ஸந்தி ஸூரய: | திவீவ சக்ஷுராததம் | தத், விப்ராஸோ விபர்யவோ ஜாக்ருவாம்ஸஸ் ஸமிந்ததே | விஷ்ணோர் யத் பரமம் பதம்” [விஷ்ணு வினுடைய அந்தப் பரமபதத்தை நித்யஸூரிகள் எப்போதும் பார்க்கிறார்கள். ஆகாயத்திலிருக்கும் லோகசக்ஷுஸ்ஸான ஸூர்யனைப்போல் விளங்குவது அப்பரமபதம். அப்பரமபதத்தில் ஸர்வஜ்ஞர்களும், துதிப்பதையே தொழிலாகக் கொண்டவர்களுமான நித்யஸூரிகள் விழிப்புடன் விளங்குகிறார்கள்.]என்னும் மந்திரத்தை உச்சரிக்கவேண்டும்.

“யதி, வாக்யமலோபஸ் ஸ்யாத் ஜபாதிஷு கத்யாசந |

வ்யாஹ்ரேத், வைஷ்ணவம் மந்த்ரம் ஸ்மரேத், வா

விஷ்ணுமவ்யயம் ||

தத், விஷ்ணேரிதி மந்த்ரோ஽யம் ஸ்மர்த்தவ்யஸ் ஸர்வகர்மஸு |

கூயத்ரீ வைஷ்ணவீ ஹ்யேஷா ப்ரோக்தேதம்

விஷ்ணுரித்யபி ||”

[ஜபம் முதலியவைகளில் எப்போதாவது மௌனபங்கம் நேரிட்டதாகில் விஷ்ணுவினுடையதான “தத், விஷ்ணோ:”

என்று தொடங்கும் மந்திரத்தையாவது சொல்லவேண்டியது; அழிவற்றவான விஷ்ணுவையாவது நினைக்கவேண்டியது. “தத், விஷ்ணோ:” என்னும் இந்த மந்திரம் எல்லாக் கருமங்களிலும் நினைக்கத்தக்கது. இந்த காயத்ரியும் ‘இத்யம் விஷ்ணோர் விசக்ரமே’ என்று தொடங்கும் மந்திரமும் விஷ்ணுவினுடையனவன்றோ] என்று யோக்யாஜ்ஞவல்க்யர் இவ்வர்த்தத்தை விதித்தார்.

“ப்ரமாத்யாத் குர்வதாம் கர்ம ப்ரச்யவத்யத், வரேஷு யத் |

ஸ்மரணாதேவ தத், விஷ்ணோ: ஸம்பூர்ணம் ஸ்யாதி, தி
ஸ்ருதி: ||”

[ஜபம் முதலான யஜ்ஞங்களில், மறதியால் ஏற்படும் குற்றம் குறைகள் விஷ்ணுவினுடைய ஸ்மரணத்தாலேயே நீங்கப் பெற்றுக் கர்மம் பூர்ணமாகிறது என்பது வேத முடிவு] என்று ப்ரஜாபதியும் விதித்தார். ஜபகாலத்தில் சிகையை முடிந்திருக்கவேண்டும். கச்சம் தரித்திருக்கவேண்டும். படுத்துக்கொண்டும், நடந்துகொண்டும், பாதரக்ஷையணிந்து கொண்டும், காலை நீட்டிக்கொண்டும், தொங்கவிட்டுக்கொண்டும் ஜபம் செய்யக்கூடாது. ஜபகாலத்தில் நாபிக்குக் கீழான அவயவங்களைத் தொடலாகாது. சிரித்துக்கொண்டும், பேசிக் கொண்டும் செய்யப்படும் ஜபம் வீணாகும். காயத்ரியின் மூன்று பாதங்களையும் தனித்தனியாகப் பிரித்து உச்சரிக்க வேண்டும். அசுத்தனாகவும், கைகளை மூடிக்கொள்ளாமலும், தலையை மூடிக்கொண்டும் ஜபம் செய்யலாகாது. மற்றுமுள்ள நியமங்களை சிஷ்டாசாரத்திலிருந்தும், ஸ்மருதிகளிலிருந்தும், கண்டுகொள்வது. இவற்றுக்கு பங்கம் நேரிட்டால் பகவான் நாராயணனை ஸ்மரிப்பதே மேலான ப்ராயச்சித்தம் என்பது ஸ்மருதிகளின் ஒருமிடறான முடிவு. “தேவகீ புத்ராயக்ருஷ்ணயோக்த்வா” என்று வேதத்திலும், “க்ருஷ்ண நுஸ்மரணம்பரம்” என்று விஷ்ணுபுராணத்திலும், ‘ஸ்மரேத், வா விஷ்ணுமவ்யயம்’ என்று யோக்யாஜ்ஞவல்க்ய ஸ்மருதியிலும் இவ்வர்த்தம் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆக, இதுவரையில், காயத்ரீ ஜபத்தின் பெருமையும், ஜபம் செய்யும் முறையும்

விவரிக்கப்பட்டன. இப்படி காயத்ரி ஜபத்தைச் செய்து முடித்தபிறகு. ப்ராணயாமம் செய்து. “புகுவத்யாஜ்ஞயா புகுவத் கைங்கர்யரூபம் உபஸ்த்யாநம் கரிஷ்யே” என்று ஸங்கல் பித்துக்கொண்டு எழுந்து பின்வரும் மந்திரத்தால் காயத்ரியை வழியனுப்பவேண்டும்.

उत्तमे शिखरे देवि! भूष्यां पर्वतमूर्धनि।

ब्राह्मणेभ्यो ह्यनुज्ञानं गच्छ देवि! यथासुखम्॥

உத்தமே ஸிக்ரே தேவி பூம்யாம் பர்வதமூர்த்தநி।

ப்ராஹ்மணேப்யோ ஹ்யனுஜ்ஞாநம் கச்ச தேவி

யத்யாஸுக்யம்॥

“உத்தமே ஸிக்ரே” என்னும் இந்த மந்திரத்திற்கு, வாமதேவர் ரிஷி. அநுஷ்டுப் சந்தஸ்ஸு. காயத்ரி தேவதை. காயத்ரியை உத்யவாஸனம் செய்வதில் (வழியனுப்புவதில்) வினியோகம்; காயத்ரியும் லக்ஷ்மியும் தேவதைகள் என்று ஸுதர்ஸனப்பட்டர் உரைப்பர்.

(தேவி) பிரகாசம். தானம் முதலான குணங்களை யுடைய காயத்ரிதேவியே! “வரத்யா தேவீ” என்று அழைக்கப்பட்ட ஸ்ரீதேவியே! (ப்ராஹ்மணேப்ய:) ப்ரஹ்மத்தை அத்யயனம் செய்யும் ப்ராஹ்மணர்களுக்கு. ‘ப்ராஹ்ம’ ஸப்தம் மந்திரத்தைச் சொல்லுமாகையால். ப்ராஹ்மண ஸப்தம் ‘காயத்ரி’ மந்திரத்தை ஜபம் செய்பவர்கள் என்று பொருள்படுகிறது. ப்ரஹ்மஸப்தத்துக்கு வேதம், பரமாத்மா, யஜ்ஞம், அக்ரி, தவம் முதலிய பல பொருள்களும் உண்டாகையால், அவற்றுக்குச் சேர, பரமாத்மஜ்ஞானிகள், யஜ்ஞம் செய்பவர்கள். அக்ரிஸம்பந்தமுள்ளவர்கள், தபஸ்விகள் முதலான பல அர்த்தங்களும் ப்ராஹ்மண சப்தத்துக்கு உண்டு.

“மந்த்ரஸ் ஸ்வாத்யாய யஜ்ஞாக்ரி முநி மோக்ஷ பிதாமஹா:।

தபோ விஷ்ணவர்க்கருத்ராஸ்ச சந்த்ரஸ்ச

ப்ராஹ்மஸம்ஜ்ஞிதா:॥”

[மந்திரம். வேதம். யஜ்ஞம், அக்ரி. முநி. மோக்ஷம். பிதாமஹன், தவம், விஷ்ணு. ஸுதர்யன், ருத்ரன். சந்திரன் ஆகிய இவை ப்ரஹ்ம சப்தத்தால் சொல்லப்படும்.] என்னும் ரிக் ண்டு வை அநுஸந்திப்பது. [ப்ராஹ்மணேப்ய: அநுஜ்ஞாநம் (கூக்யாஸி)ஹி] ப்ராஹ்மணர்களாகிய எங்களுக்கு உன்னுடைய அநுக்ரஹத்தினால் வரும், ஞானத்தைத் தருகிறாயன்றோ நீ. ‘கூக்யாஸி’ [தருகிறாய்] என்னும் பதத்தைச் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும். (உத்தமே) மிகவும் உயர்ந்த (பர்வதமூர்த்தக்யாஸிக்ரே) மேரு பர்வதம், சித்ரகூடம், வேங்கடாசலம், ரைவதகம், கோவர்த்தநம் முதலிய பெயர்களைக் கொண்டவையாய், பகவானுலே அந்தந்த அவதாரங்களிலே ஆதரிக்கப்பட்டவையான மலைகளின் சிகரங்களிலே, (யத்யாஸுக்யம்) இஷ்டப்படி விளையாடுவதற்காக, (தேவி) ஹே தேவீ காயத்ரியே! ஸ்ரீதேவியே! (கூச்சு) செல்வாயாக. ‘கூச்சுதேவீம்’ என்று பாடமானபோது தேவி—காயத்ரிதேவியே! ஈம்—ஸ்ரீதேவியிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு, கூச்சு—செல்வாயாக, என்றாவது ஸ்ரீதேவியையும் வழியனுப்பிவிட்டுச்செல்வாயாக என்றாவது பொருள்கொள்ளலாம். இது ஸுதர்ஸனப்பட்டர் வியாக்கியானக்ரமம்.

ஹே தேவி—காயத்ரிதேவியே! ப்ராஹ்மணேப்ய:—ப்ராஹ்மணர்களை. அநுஜ்ஞாநம்—அநுக்ரஹித்து. பூம்யாம்—பூமியிலோ, பர்வதமூர்த்தநி—பர்வதசிகரத்திலோ, உத்தமே ஸிக்ரே—மேலான சிகரத்திலோ, (இவற்றில் முன் எங்கிருந்தாயோ அங்கு) யத்யாஸுக்யம்—வந்தபடியே ஸௌக்யமாக, கூச்சு—போகக்கடவாயாக. இது நாராயணமுனிவர் பாஷ்யக்ரமம்.

தேவி—காயத்ரிதேவியே! பர்வதமூர்த்தநி—மேரு முதலியவைகளுக்கும் மேலே, உத்தமே ஸிக்ரே—உயர்ந்த சிகரத்திலேயுள்ள, பூம்யாம்—(தகுந்த) ஸ்தலங்களிலே,

கூச்சு-போகக்கடவாய்; ப்ராஹ்மணேப்ய:—(உன்னை உபாஸித்த)ப்ராஹ்மணர்களான எங்களால், அநுஜ்ஞாநம்ஹி-அநுமதி கொடுக்கப்பட்டதன்றோ. இது ரங்கராமாநுஜ பாஷ்யக்ரமம்.

தேவி—காயத்ரீதேவியே! பூம்யம்—பூமிக்கு வந்த நீ. ப்ராஹ்மணேப்ய:—ப்ராஹ்மணர்களாகிய எங்களுக்கு, அநுஜ்ஞாநம் (க்ருத்வா)—(எங்களுடைய தேஹயாத்ரைய நடத்திக்கொள்ளும்படி) அநுமதி செய்து. உத்தமே—பெருமைபெற்றதும். ஸிக்ரே—உயர்ந்ததுமான. பர்வத மூர்த்தி—ஸுமேருவின்சிகரத்தில் (உன்னுடைய ஸ்தானமாகிய ப்ராஹ்மலோகத்தில்) யதாஸுக்யம்—வந்தபடியே ஸுகமாக, கூச்சு-போகக்கடவாய். இது வைத்யநாகதீக்ஷிதருடைய வ்யாக்கியானக்ரமம். இவற்றில் ஸுதர்சனஸூரியின் பாஷ்யக்ரமம் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்கு உபா தேயம். மற்றுள்ளார் இவைகளுக்குள் ஏதாவதொரு க்ரமத்தைக் கொள்வது.

இனி, ஸூர்யனை நோக்கி நின்றுகொண்டு பரமபுருஷனைக் குறித்துச் செய்யப்படும் ஸ்தோத்ரரூபமான உபஸ்தான மந்திரங்களின் பொருளை விவரிப்போம். அவற்றில் காலையில் அநுஸந்திக்கப்படும் மந்திரம் பின்வருமாறு:—

मित्रस्य चर्षणीधृतः। श्रवो देवस्य सानसि। सत्यं चित्रश्रवस्तमम्॥
मित्रो जनान् यातयति प्रजानन् मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्।
मित्रः कृष्टीरनिमिषाऽमिचष्टे सत्याय हव्यं घृतवद्विधेम॥
प्र स मित्र मतो अस्तु प्रयखान् यस्त आदित्य शिक्षति व्रतेन।
न हन्यते न जीयते त्वोतो नैनमंहो अश्रोत्यन्तितो न दूरात्॥

மித்ரஸ்ய சர்ஷணீத்யுத:। ஸ்ரவோ தேவஸ்ய ஸானஸிம்।
ஸத்யம் சித்ரஸ்ரவஸ்தமம்॥
மித்ரோ ஜநாந் யாதயதி ப்ராஜாநந்
மித்ரோ தாதாந் ப்ருதிவீமுத த்யாம்।
மித்ர: க்ருஷ்டீரநிமிஷா:அமிசுஷ்டே
ஸத்யாய ஹவ்யம் க்ருதவத், விதே, ம॥

ப்ர ஸ மித்ர மர்த்தோ அஸ்து ப்ரயஸ்வாந்
யஸ்த ஆதித்ய ஸிக்ஷிதி வ்ரதேந।

ந ஹர்யதேந ஜீயதே த்வோதோ

நைநமம்ஹோ அஸ்நோத்யந்திதோ ந தூராத்॥

“மித்ரஸ்ய” “மித்ரோ ஜநாந்” “ப்ரஸ மித்ர” என்று தொடங்கும் இந்த மூன்றுக்கும் ரிஷி விச்வரமித்ரர்; முதல் மந்திரத்திற்கு காயத்ரீ சந்தஸ்ஸு; மற்றையிரண்டுக்கும் த்ரிஷ்டுப் சந்தஸ்ஸு. ஸூர்யனுக்கு அந்தர்யாமியாகவும் நேரே மித்ரஸுப்தவாச்சயனாகவுமிருப்பதால் “மித்ரன்” எனப்படும் பரமாத்மா தேவதை. ப்ராதருபஸ்தானத்தில் விசியோகம்.

“மித்ரஸ்யேதி த்ருசஸ்யேஹ விஸ்வாமித்ரோ ரிஷிஸ் ஸ்ம்ருத:।
ஹிருக் (பீருட்?) காயத்ரமாதி,ஸ்து த்ரிஷ்டுபாவத,

பஸ்சிமௌ॥

தேவதா சைவ மித்ர: ஸ்யாத் இத்யுவாச ப்ருஹஸ்பதி:॥
ஏதாபி: ப்ராஜ்ஜலிஸ் ஸம்யக் உபதிஷ்டேத மண்டூலம்।
ஸஹஸ்ராம்ஸாம் புக்யவந்தம் உபதிஷ்டேத பூஸ்கரம்॥”

[“மித்ரஸ்ய முதலான மூன்று ரிக்குகளுக்கும் விஸ்வாமித்ரர் ரிஷியாகச் சொல்லப்படுகிறார். ஹிருக் (பீருட்?) காயத்ரி முதல் மந்திரத்திற்குச் சந்தஸ்; மற்ற இரண்டுக்கும் த்ரிஷ்டுப் சந்தஸ். மூன்றுக்கும் தேவதை மித்ரன்” என்று ப்ருஹஸ்பதி சொன்னார். கைகூப்பியவனும் ஸூர்யமண்டலத்தின் முன் நின்று, ஸஹஸ்ரகிரணான ஸூர்யனை உபஸ்தானம் செய்யக்கடவன்.] என்னும் பிதாமஹ வசனம் இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கது.

(மித்ரஸ்ய) மித்ரசுப்தத்தினால் சொல்லப்படும் ஸூர்யனுக்கு அந்தர்யாமியாயிருப்பவனுக்கு, (மித்ரஸ்ய) மித்ரஸுப்தத்தால் ஸாக்ஷாத்தாகவே சொல்லப்படும்வனுக்கு என்றும் கொள்ளலாம். ‘த்ர’ என்னும் பதம் த்ரிலோகங்

களைக் குறிக்கும். 'மி' என்பது அவற்றை அளந்தவன் என்னும் பொருளைக் காட்டுகிறது. ஆக, 'மித்ரன்' என்னும் பதம் மூவுலகங்களையும் தன் திருவடிகளால் அளந்த திரிவிக்ரமனைச் சொல்லுகிறது. (மித்ரஸ்ய) மகாரவாச்ய ரான ஸர்வஜீவர்களையும் காப்பாற்றுவனாகையாலே மித்ரன் எனப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம். "மாதா பிதா பூராதா நிவாஸ: ஸரணம் ஸுஹ்ருத் கீதிர் நாராயண:" [நாராயணனே தாய், தந்தை, ஸுஹாதரன், இருப்பிடம், உபாயம், நண்பன், உபேதம் ஆகிய எல்லாமாயிருப்பவன்] என்று ஸுபாலோபநிஷத்திலும் "யஸ்ய மந்திரீ ச கீதாப் தாச ஸுஹ்ருச்சைவ ஐநார்த்தந:" [எவனுக்கு, மந்திரி யாகவும், ரக்ஷகனாகவும், நண்பனாகவும் ஐனார்த்தனன் விளங்குகிறானோ] என்று மஹாபாரதத்திலும் படிக்கப் பட்டதை நினைப்பது.

(சர்ஷணீத்ருத:) உலகங்களை தரித்து நிற்பவனாகிற தேவனுடைய. 'சர்ஷணீ' என்னும் பதம் ஸஞ்சரிப்பதை ஸ்வபூரவமாகவுடைய ஐங்கமங்களைக் குறிக்கும். இது ஸ்தூவரங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். "சூத்ரிணே கச்சுந்தி" [குடையை உடையவர்கள் போகின்றனர்.] என்னும் பிரயோகத்தில் 'குடையையுடையவர்கள்' என்னும் பொருளையுடைய சூத்ரிபதத்தால் குடையற்றவர்களாய் குடையுடையவனோடு கூடியிருப்பவர்களும் கிரஹிக்கப் படுவதைப்போன்றது இந்தப் பிரயோகமும். ஆக, ஸ்தூவர ஐங்கமாத்மகமான ஐகத்தை தரித்து நிற்பவன் 'சர்ஷணீத்ருத' என்றுரைக்கப்படுகிறான். இப் பெருமை பரம்பொருளான நாராயணனுக்கே பொருந்துமேயொழிய. அல்புத்தியை உடையவர்களான ஸூர்யன் முதலானார்க்குப் பொருந்தா தாகையால் இங்கு, சொல்லப்படும் மித்ரன். ஆதித்யன் முதலான சப்தங்கள் ஸூர்யனைமட்டும் குறிக்கமாட்டா; அவனுக்கு அந்தர்யாமியாயுள்ள நாராயணனையும் சொல்லும். "தத் ஸ்ருஷ்ட்வா ததேதூவாநுப்ராவிஸத்" [இவ்

வுலகங்களை ஸ்ருஷ்டித்து அவற்றை வியாபித்தது பரம் பொருள்.] "ஈஸா வாஸ்யமிதம் ஸர்வம் யத் கிஞ்ச ஐக்யத்-யாம் ஐக்யத்" [உலகிலுள்ள (ஸ்தூவர) ஐங்கமப் பொருள் களெல்லாம் ஸர்வமியந்தாவான பகவானாலே வியாபிக்கப் பட்டுள்ளது] "அந்தர் பூஹிஸ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித:" [அவையெல்லாவற்றையும், உள்ளும் புறமும் வியாபித்து விளங்குகிறான் நாராயணன்.] "தூதா நாராயண:" [எல்லாவற்றையும் தரித்து நிற்பவன் நாராயணன்.] முதலான வேதவாக்யங்களையும். "யஸ்ய யுதாயுதாம்ஸாம்ஸே விஸ்வஸக்திரியம் ஸ்திதா" [எவனுடைய பல்லாயிரத்தில் ஒருபகுதி அம்சத்தில் இந்த விச்வசக்தியானது தரிக்கப்பட்டு விளங்குகிறதோ...] "மேரோரிவாணூர் யஸ்யைதத்" [இவ்வுலகமெல்லாம் எவ னிடத்தில் மேருமலையிலுள்ள அணு போல் விளங்குகிறதோ....] முதலான விஷ்ணுபுராணாதி ஸாத்விகஸூஸ்த்ர வசனங்களையும் இங்கு அநுஸந்திப்பது.

(தேதூவ்ய) தானமசெய்தவன் தேவனாகிறான். அதாவது தன்னை ஆஸ்ரயித்தவர்களுக்கு, அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கு அனுகூலமாக, இவ்வுலக இன்பங்கள், கைவல்யமோக்ஷம், பரம்பதம் முதலான பொருள்களைத் தருபவன்; தன்னையே விரும்புமவர்களுக்குத் தன்னை தூளிதானம் செய்பவன் தேவனாகிறான். 'ய ஆத்மதூ பூலதூ:' [எவன் தன்னையும் அளித்துத் (தன்னை அனுபவிக்கலாம்படியான) பூலத்தையும் அளிக்கிறானோ....] "எனக்கே தன்னைத்தந்த கற்பகம்" "ஸகலபூல ப்ரதேதூ ஹி விஷ்ணு:" [எல்லாப் பலன்களையும் அளிப்பவன் விஷ்ணுவேயன்றே.] 'தூதூதி, த்யாயிநாம் நித்யம் அபவர்க்கு ப்ரதேதூ ஹி:' [மோக்ஷத்தையே என்றும் அளிக்கும் ஹரிதன்னை (வேறு பலன்களுக்காக) தியானிப்பவர்களுக்கு அவற்றையும் அளிக்கிறான்.] "உதாம்ருதத்வ ஸ்யேஸாந:" [மோக்ஷத்திற்கும் ப்ரபுவாயிருப்பவன் நாராயணனே] முதலான ப்ரமாணங்களைப் படிப்பது.

(தேவஸ்ய) 'திஷு-க்ரீடா....' என்னும் தாது பாடத்தை அனுஸரித்து காயத்ரி விவரணத்தின்போது தேவ சபத்திற்குச் சொல்லப்பட்ட பொருள்களையெல்லாம் இங்கும் அநுஸந்திப்பது.

அடுத்தபடியாக. (ஸ்ரவ: ஸாநஸிம். ஸத்யம். சித்ரஸ்ரவஸ்தமம்) என்று இப்படிப்பட்ட பகவானுடைய ரக்ஷணத்தை நான் விரும்புகிறேன் என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த ரக்ஷணம் எப்படிப்பட்டது என்பதை மேலே எடுத்த நான்கு பதங்களும் விவரிக்கின்றன. (ஸ்ரவ:) "ஸ்ரு-ஹிம்ஸாயாம்" என்கிற தாது பாடத்தின்படியே "ஸ்ரு" என்னும் பதம் பரம ஹிம்ஸகமான ஸம்ஸாரதுக்கத்தைச் சொல்லுகிறது. "அவ-ரக்ஷணே" என்னும் தாது பாடத்தின்படியே 'அவ' என்னும் பதம் ரக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறது. ஆக, ஸ்ரவபதத்தால் ஸம்ஸாரரக்ஷணம் சொல்லப்பட்டதாகிறது. அந்த ஸம்ஸாரரக்ஷணம் எப்படிப்பட்டது என்பதை மற்ற மூன்று பதங்களும் விளக்குகின்றன. (ஸாநஸிம்) 'வணஷண ஸம்புக்தௌ' என்கிறபடியே 'ஸந' என்னும் பதம் பக்தியைக் குறிக்கிறதாயினால், பக்தி செய்யத்தகுந்தது என்று பொருள்படுகிறது. அதாவது: பரமபுருஷனுடைய ரக்ஷணம் ஸர்வசேதனராலும் விரும்பத்தக்கது என்றதாகிறது. (ஸத்யம்) உண்மையானது. அதாவது: மற்றவர்களுடைய ரக்ஷணத்தைப்போல் நிலையற்றதாயிராமல். நிலைநின்ற ரக்ஷணமாயிருக்கை. (சித்ர-ஸ்ரவஸ்தமம்) "ஸ்ருயதே இதி ஸ்ரவ:" [(ஐனங்களால்) கேட்கப்படுகிறதாயினால் ஸ்ரவம்] என்கிற வ்யுத்தத்தின்படி. 'ஸ்ரவ:' என்னும் பதம் கீர்த்தியைச் சொல்லுகிறது. 'சித்ரஸ்ரவ:' என்பது விசித்ரகீர்த்தி என்னும் பொருளையுடையது. சித்ரஸ்ரவஸ்தமம்: என்கையால் விசித்ர கீர்த்தியை உடையவைகளுக்குள் மேலானது என்றதாகிறது. "சாயு பூஜாயாம்" என்கிற தாது பாடத்தை அநுஸரித்து. 'சித்ர' ஸப்தத்திற்குப் பூஜிக்கப்படுவது என்றும் பொருள்

கொள்வர். ஆக. இவ்வளவால். "விரும்பத்தக்கதாய், நிலைநின்றதாய், விசித்ரமானதாய் (பூஜிக்கத்தக்கதாய்). மிகவுயர்ந்த கீர்த்தியை உடையதான பகவானுடைய ஸம்ஸாரரக்ஷணத்தை விரும்புகிறேன் என்றதாயிற்று. இவ்விடத்தில் "ந ஹி பாலநஸாமர்த்யம் ருதே ஸர்வேஸ்வரம் ஹரிம்" [ரக்ஷணஸாமர்த்யம் ஸர்வேஸ்வரமுன ஹரியைத் தவிர வேறொருவனிடம் கிடையாது]. "யத்ர யோகேஸ்வர: க்ருஷ்ண: தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ பூதி:" [எங்கு யோகேஸ்வரனுன கிருஷ்ணனிருக்கிறானோ அங்கேயே செல்வமும், விஜயமும், பெருமையும் உள்ளது.] முதலான ப்ரமாணங்களை அநுஸந்திப்பது.

"மித்ரஸ்ய" என்று தொடங்கும் மந்திரத்திற்கு வேறு வகையாகவும் பின்வருமாறு பொருள் கொள்ளலாம்:— (மித்ரஸ்ய) மித்ரஹிதனுடைய; அதாவது, உத்க்ருஷ்ட ஜ்ஞானவான்களான ப்ரஹ்மருத்ர ஸநகாதிகளாலும், இவர்களுக்கும் ஞானமளிக்கும் வேதபுருஷனாலும், அவ்வேதத்தையும் ப்ரவர்த்திப்பித்த அவன்மன்னாலும், அவனையும் தன் உள்ளத்தினுள்ளே அடக்கும் ஆழ்வார்களாலும் அளவிடவொண்ணாதவனாயிருக்கை. 'விதி, ஸிவ ஸநகாத்யையர் த்யாது மத்யந்த தூரம்' [ப்ரஹ்மருத்ர ஸநகாதிகளாலும் தியானிக்க அரியனாயிருப்பவன்] "வானுளாரறியலாகா வானவா" "யஸ்யாமதம் தஸ்ய மதம்" [எவனுக்குப் பரம்பொருள் (அளவிட்டு) அறியப்பட்டதல்லவோ, அவனுக்கு (அது) அறியப்பட்டதாகிறது.] "யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே" [எவனிடமிருந்து வாக்குகள் திரும்புகின்றனவோ....] "ஸோ அங்க, வேத, யதி, வா ந வேத:" [அவனே அவன் பெருமையை அறிவானோ அறியானோ?] "தனக்கும் தன் தன்மை அறிவரியானே" "யவர்க்கும் சிந்தைக்கும் கோசரமல்லன்" "யானுமேத்தி ஏழலகும் முற்றுமேத்திப் பின்னையும் தானுமேத்திலும் தன்னை ஏத்த ஏத்த எங்கெய்தும்? முதலான நூற்றுக்கணக்கான ப்ரமாணங்களைப் படிப்பது.

(சர்ஷணீத்ருத:) சர்ஷணீஸுப்தம் ஞானம் என்னும் பொருளையுடையது. அது இங்கு ஞானத்தையுடைய சேதனரைக் குறிக்கிறது. ஸகலசேதனரையும் தரிப்பவன் சர்ஷணீத்ருத் ஆகிறான். இவற்றை எதற்காக தரிக்கிறான் எனின்னில்; (தேவஸ்ய) தன்னுடைய விளையாட்டுக்காகவே தரிக்கிறான் என்றபடி. (ஸ்ரவ:) “ஸ்ரூயதே இதி ஸ்ரவ:” [எல்லாராலும் கேட்கப்படுகிறதாகையால் (கீர்த்தியானது) ‘ஸ்ரவ:’ எனப்படுகிறது.] என்கிற வ்யுத்தத்தியின்படியே கீர்த்தி என்னும் பொருளையுடையது “ஸ்ரவ:” என்னும் ஸுப்தம். “கேட்பார்கள் கேசவன் கீர்த்தியல்லால் மற்றும் கேட்பரோ” என்று ஞானிகளால் கொண்டாடப்படும் கீர்த்தியன்றோ இங்கு சொல்லப்படுகிறது. (மித்ரஸ்ய ஸ்ரவ:) அளவிடவொண்ணாதவனுடைய கீர்த்தியாகையாலே அநந்தகீர்த்தியாயிருக்கும். (சர்ஷணீத்ருத: ஸ்ரவ:) சேதனரை தரித்துநிப்பவனின் கீர்த்தியாகையாலே சேதனருள்ள விடமெல்லாம் பரவியிருக்கும். (தேவஸ்ய ஸ்ரவ:) தேவனுடைய கீர்த்தியாகையாலேதிவ்யலோகங்களிலும் வியாபித்திருக்கும். (ஸாநஸிம்) நன்றாக பக்தி செய்யத்தகுந்த கீர்த்தி. செவிக்கிதா கீர்த்தியாருடைய கீர்த்தியன்றே இது. (ஸாஸம்யக் நஸிம் நமஸ்கார்யம்) நன்றாக வணங்கத்தக்க கீர்த்தியாயிருக்கை. (ஸத்யம்) எக்காலத்திலும் அழியாத கீர்த்தி; அழிவில் கீர்த்திபென்றும் அநந்தகீர்த்தியென்றும் கொண்டாடப்படுபவன் கீர்த்தியன்றோ. யசஸ்ஸுக்கு ஓர் இருப்பிடமாயிருப்பவன் கீர்த்தியல்லவா. (சித்ரஸ்ரவஸ்தமம்) ஆச்சரியகரமாயும் கேட்கத்தக்கவைகளுள் உயர்ந்ததாயும் இருக்கும் கீர்த்தி. “ஸம்ஸ்ரவே மதுரம்” [கேட்க இனிகா யிருப்பது] “செவிக்கினிய செஞ்சொல்” என்றப்போலே யிருக்கை. (சித்ர) கேட்பாரை “எத்திறம்!” என்று மோஹிக்கச் செய்கை. (ஸ்ரவஸ்தமம்) “பேய்முலைநஞ்சு ணுகவுண்டான் பேரல்லால் கேளா செவி” “யாம் கேட்டு யும் காலாழும் நெஞ்சழியும் கண்சுழலும்” “செவிகளா லார நின் கீர்த்திக்கனி என்னும் கவிகளே காலப்பண்

தேனுறைப்பத் துற்று” என்கிறபடியே செவிபடைத்த பலன் இதைக் கேட்பதே என்னும்படியிருக்கை. இப்படிப் பட்ட பகவத்கீர்த்தியைத் துதிக்கப்போகிறேன்—என்று கூட்டிக்கொண்டு பொருள்கொள்ளவேண்டும்.

ஆக முதல் மந்திரத்தினால் மஹாமஹிமஸாலியான பரமபுருஷனைத் துதிக்கப்போகிறேன் என்றதாயிற்று. இனி அடுத்த இரண்டு மந்திரங்களும் பகவத்ஸ்தோத்ர ரூபமாயிருக்கின்றன. அதில் “மித்ரோ ஜநாந்” என்னும் மந்திரத்தால், தன்னை அடைந்தார்க்கு ஸர்வபலங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய ஜ்ஞான ஸக்திகள் அந்தப் பரமாத்மா விடம் இருப்பதை அநுஸந்தித்துக்கொண்டு அவ்விடத்தில் ஆத்மஸமர்ப்பண ஸங்கல்பம் செய்யப்படுகிறது. த்யவயார்த் தாநுஸந்தானரூபமாயிருக்கிறது இம்மந்திரம்.

(ப்ரஜாநந்) ஸர்வஜ்ஞன்; “இவன் நம்மிடம் இன்ன இன்ன காரியத்தை அபேக்ஷிக்கிறான்; அதை, இம்மாதிரியாக. இன்ன காலத்தில் முடித்துக்கொடுக்கலாம்” என்று அறிவதற்கு ஸர்வஜ்ஞனாகவேணுமாகையால், அக்குணத் தைச் சொல்லுகிறது. (மித்ர:) ரக்ஷகன்; இத்தால் இயற்கையாகவே இவர்களுக்கு ரக்ஷையிருக்கும்படியான ஸ்வாமித்வம் சொல்லப்படுகிறது. (ஜநாந்) தன்னிடமிருந்து பிறந்தவர்களான ப்ராணிகளை. இத்தால் இவனுக்குத் தாங்கள் பிள்ளைபோல் ஸம்பந்தமுள்ளவர்கள் என்பது காட்டப்படுகிறது. (மித்ர:ஜநாந்) அவன் தகப்பனாகவும், நாங்கள் பிள்ளைகளாகவுமிருக்கும்போது எங்கள் காரியத்தை அவன் செய்யாமலிருக்கமுடியுமோ? என்கை. (ப்ரஜாநந் மித்ர:) அவன் எங்களுடைய நன்மையை அறியாத அஜ்ஞனாயிருந்தாலன்றோ நாங்கள் இடிக்கலாவது. (ஜநாந் யாதயதி) ஜனங்களைத் தங்கள் காரியங்களைச் செய்யும்படி ஒவ்வொரு கணமும் தூண்டுபவன் அவனே. இதுவரையில் எங்கள் காரியங்களை நாங்களே ஸ்வதந்த்ரமாகச் செய்து

வந்தோமோ, இனி எங்கள் காரியத்தை நாங்கள் நோக்கிக் கொள்ளுகைக்கு என்கை.

“ஏஷ ஹ்யேவைநம் ஸாது, கர்ம காரயதி
தம் யமேப்யோ லோகேப்ய உந்நிஷ்நதி |
ஏஷ ஹ்யேவாஸாது, கர்ம காரயதி யமதே, நிநீஷ்நதி ||”

[எந்த ஜீவனை (அண்டத்தினுள்ளிருக்கும்) இந்த லோகங்களிலிருந்து மேலே (பரமபதத்திற்கு) அழைத்துச் செல்ல விரும்புகிறானோ அவனை இந்தப் பரமாத்மாவே நல்ல கர்மங்களைப் பண்ணும்படி செய்கிறான்; எவனைக் கீழே தள்ள விரும்புகிறானோ அவனை இப்பரமாத்மாவே கெட்ட கர்மங்களைப் பண்ணும்படி செய்கிறான்.] என்று கௌஷீதக்யுபநிஷத்திலும், “கர்த்தா காரயிதா ச ஸ:” [செய்யவனும், செய்விப்பவனும் அவனே]. என்று ஸ்ரீ ராமாயணத்திலும், “செங்கண்மால் கண்டாய் அறம் பாவமென்றிரண்டுமாவான்” என்று பொய்கைப் பிரானும் காட்டப்பட்ட காரயித்ருத்வத்தை அநுஸந்திக்கிறது.

இச்சேதனன் செய்யும் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அவன் தானாகச் செய்வதில்லை; பரமாத்மாவால் தூண்டப் பட்டே செய்கிறான் என்பது வேதாந்திகளின் கொள்கை. அப்படியாகில், அவனால் தூண்டப்பட்டு இவன் செய்யும் கருமங்களுக்கு இவன் பலன் அநுபவிக்கை பொருந்தாதே என்னும் கேள்வி ஏற்படுகிறது. அதாவது:—லோகத்தில் ஒருவன் திருடுகிறான்; மற்றொருவன் அவனைத் திருடும்படி தூண்டுகிறான். லோகத்தில் இவர்கள் இருவருமே குற்றவாளிகளாகக் கருதப்பட்டு இருவரும் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள். இங்கோவெனில், கருமங்களைச் செய்யும் ஜீவன், அப்படிச் செய்யும்படி தூண்டும் பரமாத்மாவினால் தண்டிக்கப்படுகிறான். இது நியாயத்திற்கு முரணானதாக இருக்கிறது. பரமாத்மா மிகவும் தயையற்றவன் என்றும் தோன்றுகிறது; ஒருவனை நற்கருமங்களையும், மற்றொரு

வனை துஷ்கருமங்களையும் செய்யும்படி தூண்டும் பரம புருஷன் மிகவும் பகைபாதமுள்ளவன் என்றும் வெளியாகிறது: ஆக, ‘இப்படிக் காரயித்ருத்வத்தை ஒப்புக் கொண்டால், வைஷ்ணவ நைர்க்ருண்யங்கள் [பகைபாதம், தயையின்மை] ஆகிய பெரியதோஷங்கள் ஏற்படுகின்றனவே’ என்னும் வலிதான ஆதேசம் எழுகிறது.

இதற்கு வேதாந்திகள் சொல்லும் ஸமாதானம் பின் வருமாறு:—பூர்வகர்மங்களை அநுஸரித்தே பகவான் இவனை உத்தர கர்மங்களில் தூண்டுகிறானாகையாலே வைஷ்ணவ நைர்க்ருண்யங்கள் வாரா; பகவான் இவனைக் கர்மங்களில் ப்ரேரணம் செய்யும்போது முன் செய்திருக்கும் புண்ய பாபகர்மாநுகுணமாகவே தூண்டுகிறானாகையால் மேலே சொன்ன தோஷங்கள் வருவதில்லை என்பது வேதாந்திகள் சொல்லும் ஸமாதானம். “வைஷ்ணவ நைர்க்ருண்யே ந ஸாபேக்ஷத்வாத்” [(பூர்வகர்மங்களை) எதிர்பார்த்திருப்பதில் இவனுக்கு வைஷ்ணவநைர்க்ருண்யங்களில்லை.] என்று ஸூத்ரகாரரும் அருளினார். இதற்குமேல், மற்றொரு கேள்வி எழுகிறது: இவனுடைய பூர்வகர்மங்களும் பகவானுடைய தூண்டதலினாலேயே செய்யப்பட்டனவாகையால், பூர்வ கர்மஸார்பேக்ஷனாய் இவன் ப்ரேரணம் செய்தாலும் வைஷ்ணவ நைர்க்ருண்ய தோஷம் வந்தே தீரும். ஆன்க்யால் பகவானுக்குக் காரயித்ருத்வம் உண்டு என்பதையாவது கைவிட்டே விடும். அல்லது, வைஷ்ணவநைர்க்ருண்யங்கள் அவனுக்கு உண்டு என்பதையாவது ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்—என்னும் பூர்வபகை உண்டாக்கிறது. இதற்குச் சொல்லும் பதிலாவது:—ஒவ்வொரு காரியத்தையும் இச்சேதனன் செய்ய ஆரம்பிக்கும்போது, ப்ரதமப்ரவ்ருத்தியில் பகவான் இவனைத் தூண்டாமல் உதாளினாயிருக்கிறான். ப்ரதமப்ரவ்ருத்தியில் இவன் ஒருவிதமாகக் கர்மதீகீத்ச

செய்ய முற்பட்டவுடன், பூர்வகர்மத்தை அனுஸரித்து மேன்மேலும் இவனைத் தூண்டுகிறான். ஆகையால் வைஷ்ணவநர்க்குருண்யங்களில்லை என்றபடி.

அப்படியாகில், ப்ரதமப்ரவ்ருத்தி தசையில் காரயித்ருத்வம் இல்லையென்றாகிவிட்டதே எனில்; ஆகாது; காரயித்ருத்வமானது ஸாமாந்யகாரயித்ருத்வம் என்றும். விசேஷகாரயித்ருத்வம் என்றும் இருவகைப்படும். கரணகளேபூராதிகளைக் கொடுத்து, அவற்றுக்கு வேலைசெய்ய சக்தியையும் கொடுத்து நிற்கும் நிலை ஸாமாந்யகாரயித்ருத்வம். இந்த ஸாமாந்யகாரயித்ருத்வம் ப்ரதமப்ரவ்ருத்தி தசையையுள்ளிட்ட ஸர்வ தசைகளிலும் உள்ளது. பூர்வகர்மாநுகுணமாகச் சிற்சில கர்மங்களிலே ப்ரேரணம் செய்வதாகிற விசேஷகாரயித்ருத்வம் ப்ரதமப்ரவ்ருத்தி தசையையொழிந்த மற்ற தசைகளில் உள்ளது. ஆகையால் காரயித்ருத்வத்திற்கும் ஹானியில்லை; வைஷ்ணவ நைர்க்ருண்யதோஷங்களும் வரமாட்டா என்னும் ஸாஸ்த்ரார்த்தம் நிரூபிக்கப்பட்டதாயிற்று.

“ப்ரஜாநந்” என்று ஸர்வஜ்ஞத்வம் சொல்லப்பட்டது; இப்படி ஸர்வஜ்ஞனாயிருந்தபோதிலும் நொண்டியைப்போல் அருக்தனாயிருந்தானாகில் ஆச்ரிதர் காரியம் செய்யமுடியாதாகையால், இவனுடைய ஸர்வசக்தித்வம் அடுத்தபடியாக அநுஸந்திக்கப்படுகிறது: (மித்ரோ தூதூர ப்ருதிவீமுத த்யாம்) மித்ரஸூப்தவாச்யனான இவனே பூமியையும், தேவலோகத்தையும் தாங்குகிறான். “தூதா-நாராயண:” என்னும் வேதார்த்தம் சொல்லுகிறது. ஆதாரமாயிருப்பது, ஸ்ரேஷ்டியாயிருப்பது, ஸ்ருஷ்டிப்பது, இஷ்டபலங்களைக் கொடுப்பது, ரக்ஷிப்பது முதலான செயல்களால் இவற்றை இவனே தரிக்கச்செய்கிறான் என்றபடி. ‘ப்ருதிவீம்’ ‘த்யாம்’ என்னும் ஸூப்தங்கள் அவற்றிலுள்ள சேதனரைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். “ஸ தூதூர ப்ருதிவீம் த்யா

முதேமாம்” என்று நாராயணவல்லியில் படிக்கப்படும் மந்த்ரகண்டத்தை இங்கு படிப்பதிலிருந்து நாராயணனே இங்கு மித்ரஸூப்தத்தால் சொல்லப்படுபவன் என்று விளங்குகிறது. (மித்ரோ தூதூர ப்ருதிவீம்) “உத்த்ருதாஸி வராஹேண க்ருஷ்ணேந” என்கிறபடியே வராஹாவதார காலத்தில் இப்பூமியைக் குத்தியெடுத்துத் தாங்கி நின்ற படியைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். பூமியை மட்டுமோ தாங்கியது எனில்; (உத த்யாம்) ஸவர்க்காதி லோகங்களையும் ஸர்வகாலங்களிலும் தாங்கி நிற்பவன் இவனே என்கிறது. இங்கு இரண்டு லோகங்களைச் சொன்னது ஸர்வலோகங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். ‘ப்ருதிவீம்’ என்று லீலாவிபூதியையும், ‘த்யாம்’ என்று நித்யவிபூதியையும் தாங்கி நிற்கிறபடியைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம்.

‘ப்ரஜாநந்’ என்று சொன்ன ஸர்வஜ்ஞத்வத்தை விவரிக்கிறது அடுத்தபடியாக: (மித்ர:) மேலே சொல்லப்பட்ட பகவான்; (க்ருஷ்ட:) க்ருஷ்டியினாலே ஜீவிக்கும் ப்ராணிகளை. (அநிமிஷா஽பிசஷ்டே) கண் கொட்டாமல் கண்டு கொண்டிருக்கிறான். (அபிசஷ்டே) உள்ளும், புறமுமாகிய ஸர்வதேசங்களிலும் பார்க்கிறான். (அநிமிஷா:) ஸர்வ காலங்களிலும் பார்க்கிறான். (அநிமிஷா஽பிசஷ்டே) “அந்தர் பஹிர்ஸதத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித:” [எல்லா வஸ்துக்களின் உள்ளும் புறமும் வியாபித்து விளங்குகிறான் நாராயணன்] என்று சொல்லப்பட்டவனன்றே இவன். ‘அநிமிஷா:’ என்றதால் உதிப்பதும், அஸ்தமிப்பதுமாய்ப்போருகிற ஸூர்யனல்லன் இவன் என்று உணர்த்தப்படுகிறது. “ஜநாந் யாதயதி” என்னுமிடத்தில் சொல்லப்பட்ட காரயித்ருத்வமும், “மித்ரோ தூதூர” என்ற விடத்தில் சொல்லப்படும் ஸர்வாதூரத்வமும், அடுத்த மந்திரத்தில் சொல்லப்படும் ஹேயப்ரத்யநீகத்வமும் ப்ரஸித்தஸூர்யனுக்குப் பொருந்தாதாகையால், மித்ரஸூப்தங்கள் பரமாத்மபரமேயாகும்.

மித்ரஸுப்தத்தினால் ஸ்வாமித்வமும். “ப்ரஜாநந்” “மித்ர:க்ருஷ்ணரநிமிஷா஽பிசஷ்டே” என்று ஸர்வஜ்ஞத்வமும். “மித்ரோ தூதார” என்று ஸர்வஸூக்தித்வமும் அறிவிக்கப்பட்டன. இக் குணங்கரீருந்தாலும், இவன் பூர்ணனாயில்லாவிடில் கைம்மாறு கருதாமல் ஆஸ்ரித:காரியம் செய்பமாட்டானாகையால் பூர்த்தியாகிற குணத்தையும் ஆத்மஸமர்ப்பணஸ்தலத்திலே அநுஸந்திக்கவேண்டும். இவையிவ்வளவுமிருந்தாலும் தையயில்லாவிடில் இக் குணங்கள் கார்பகரமாக மாட்டா; ஆகையால் தையையையும் அநுஸந்திக்கவேண்டும்; ஆஸ்ரயண ஸௌகர்யபாதசூக்மான ஸௌலப்ய ஸௌஸீல்ய வாதஸ்யங்களாகிற குணங்களையும் அநுஸந்திக்கவேண்டும். இக் குணங்கள் மாறுபடுமவையானால் அநர்த்தஹேதுவாகவும் முடியும். ஆகையால் இக் குணஸமுஹங்கள் மாறுபாடற்றவை என்பதையும் அநுஸந்திக்கவேண்டும். இப்படிப்பட்ட இக்குணங்களையும் இவைகளின் மாறுபாடற்ற தன்மையையும் அநுஸந்திக்கிறது (ஸத்யாய) என்னும் பசும். த்வயத்தின் பூர்வோத்தர கண்டங்களில் நாராயணஸுப்தார்த்தத்தையும், “ஆய” ஸுப்தத்தின் பொருளையும் இங்கே ஸ்மரிப்பது (ஸத்யாய) “ஸத்யம் ஜ்ஞாந மநந்தம் பூரஹ” என்று படிக்கப்பட்ட அநந்தன ப்ரஹ்மத்துக்கு என்றும் கொள்ளலாம். (ஹவ்யம்) “மாம் ஜஹ்நோமி ஸ்வஹ” என்கிறபடியே ப்ரஹ்மக்ளியில் ஹோமம்பண்ணத்தகுந்தாகிய ஆத்மவஸ்துவை, (க்யருதவத்) நெய்யுடன் கூடிய்கான ஹவ்யத்தை; இங்கு நெய் என்கிறது அநந்தனிடத்திலேயுள்ள அன்பை. அன்பு நிறைந்தகான ஆத்மவஸ்துவை என்றபடி. “அன்பிலன்றி ஆழியான யாவர் காணவல்லதே” “பத்துடையடியவர்க் கெளியுவன்” “புக்திகரீதோ ஜநார்த்தந:” முதலான ப்ரமாணங்களைப் படிப்பது.

“ஆநுகூல்யஸ்ய ஸங்கல்ப: ப்ராதிகூல்யஸ்ய வர்ஜநம் |
ரக்ஷிஷ்யதீதி விஸ்வாஸோ கே: பத்ருத்வவரணம் ததூ ||
ஆத்மநிக்ஷேப கார்ப்பண்யே ஷட்விதா ஸரணாக்தி: ||”

[பகவானுக்கு அநுகூலனாயிருக்கிறேன் என்னும் ஸங்கல்பம். ப்ரதிகூல்பாவத்தை விடுதல்; அவன் நம்மைக் காப்பாற்றுவான்’ என்னும் விஸ்வாஸம்; ‘காப்பாற்றவேணும்’ என்று வரிப்பது; ஆத்மாவை அவனிடம் வைத்தல்; தன்னிடம் ஒரு கைம்முதலற்றவனாயிருக்கை என்று ஆறுவிதமாயிருப்பது ஸரணாக்தி.] என்று ஸாஸ்த்ரங்களிலே சொல்லப்பட்ட ஸம்பூர்ண ஸ்வபூரவங்களை நெய்யாகச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். (விதே:ம) இப்படிப்பட்ட ஆத்மவஸ்துவைப் பரமாத்மாவின் பொருட்டு ஹோமம் செய்கிறேன். (ஹவ்யம் க்யருதவத் விதே:ம) நெய்யுடன் சேர்ந்த ஹவ்யத்தை பரமாத்மாவின் பொருட்டு (அக்னியில்) ஹோமம் செய்யக் கடவோம் என்று யத்யாஸ்ருதமாகவும் அர்த்தம் கொள்ளலாம். முன் விவரித்தது ஸ்வாபே:ஸார்த்தம் (உள்ளுறை பொருள்) “மித்ரஸ்யசர்ஷணீ ...” என்று வாகிந்திரியமும் “மித்ரோ ஜ்நாந...” என்று மநஸ்ஸும். “ஸத்யாய ஹவ்யம்விதே:ம” என்று உடம்பும் பகவத்விஷயத்திலே ஈடுபட்டிருக்கும்படியைப் பேசுகிறது என்றும் கொள்வர்.

இப்படி ஆத்மஸமர்ப்பணம் செய்ததினால் பகவான் ப்ரஸன்னனாய், பக்கள் முன் தோன்ற, அவனை நோக்கிச் சேதனன் கைங்கர்யத்தை பரார்த்திப்பதையும். விரோதியானது தன்னடையே கழியும் என்று நிர்ப்பரனாயிருப்பதையும் விவரிக்கிறது அடுத்கமந்திரம். (மித்ர) ஸர்வரக்ஷகனே! (ஆதித்ய) அதிதியின் பிள்ளையான உபேந்திரனுய் பிறந்தவனே! இத்தால், இவன் அடியார்க்குப் பிள்ளையாகவும், தம்பியாகவும், தூதனாகவும், நண்பனாகவும் இப்படிப் பலபடியாகவும் பிறந்து ரக்ஷிக்கருள்வான் என்று உணர்த்தப்படுகிறது. (ஆதித்ய) “ஆதே:ள த்ய:” [ஆதிகாலத்தில் தனியாயிருந்தவன்] என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். “ஆநீத்யவாதம் ஸ்வத்யா ததே:கம் தஸ்மாத்யத்யாந்யம் ந பர: கிஞ்சநாஸ” [ஸ்வத்யாஸுப்த வாச்சையான பிராட்டியுடன் கூடிய பகவான் ஒருவனே இருந்தான்; அவனைத்தவிர

வேறொருவருமில்லை.] என்றும் “ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத்” [நாராயணன் ஒருவனே இருந்தான்] என்றும் வேதங்களிலும், “யாவகையுலகமும் யாவருமில்லா மேல் வரும் பெரும்பாழ்காலத்து இரும்பொருட்கெல்லாம் அரும் பெறல் தனிவித்து ஒருதானாகி” என்று ஆழ்வாராலும் சொல்லப்பட்ட அர்த்தத்தை அநுஸந்திக்கிறது. (ஆதித்ய) “அத்தா சராசரக்ரஹணத்” என்ற ஸுதிரத்திலும், “யஸ்ய பூரஹம் ச க்ஷத்ரம்” என்ற ஸ்ருதியிலும் சொல்லிய படியே ஸகலசராசரங்களையும் ப்ரளயகாலத்தில் உண்பவன் என்றும் பொருள் கொள்வர்.

(ய: மர்த்த:) மரணத்தையே இயற்கையாகக் கொண்ட என்னைப்போன்ற யாவனொரு புருஷன்; (தே வ்ரதேந ஸிக்ஷதி) உன்விஷயமான ஆத்மஸமர்ப்பணவ்ரதத்தினாலே தன்னை இதரவிஷயங்களில் செல்லாமல் அடக்கிக்கொள்ளுகிறானே. உன்னைக் குறித்துச் செய்யப்படும் ஜபேஹாமாதி வ்ரதங்களினால் தன்னை ஸிக்ஷித்துக்கொள்கிறானே என்றும் கொள்ளலாம்.

‘ஸக்ருதேவ ப்ரபந்நாய தவாஸ்மீதி ச யாசதே |

அபயம் ஸர்வபூதேப்யோ துத்ராம்யேதத் வ்ரதம் மம ||’

[ஒரு தடவை சரணமடைந்தவனுக்கும், ‘உனக்கு அடியேனாயிருக்கிறேன்’ என்று யாசிப்பவனுக்கும், எல்லா பூதங்களிடமிருந்தும் அபயமளிக்கிறேன். இது என் விரதம்] என்கிற உன்னுடைய விரதத்தை அநுஸந்தித்து எவன் தன்னைத் தேற்றிக் கொண்டிருக்கிறானே என்றும் கொள்ளலாம். (ஸ:) அந்த மனிதன். (ப்ர) அதிகமாக; (ப்ரயஸ்வாந் அஸ்து) அந்நத்தை உடையவனாக ஆகட்டும். ‘ப்ரய:’ என்று அந்நத்திற்குப் பெயர். “அஹமந்நாத: அந்நமதந்நமத்யமி” [நான் அந்நத்தைப் புசிப்பவன்; அந்நமாகிற என்னை அநுபவிக்கும் பரமாத்மாவை நான் அநுபவிக்கிறேன்.] ‘வாரிக்கொண்டுன்னை விழுங்குவன்’ என்று சொல்லப்

பட்ட பகவதநுபவம் இங்கு அந்நமாகச்சொல்லப்படுகிறது. (ப்ரயஸ்வாநஸ்து) உன்னுடைய ஆராதனமாயிருக்கும் வைஸ்வதேவ பஞ்சமஹா யஜ்ஞாதிகளுக்கு உபயுக்தமான அன்னத்தை உடையவனாகட்டும் என்பதாகவும் கொள்வர்.

(யஸ் தே ஸிக்ஷதி வ்ரதேந) எவன் உமக்காக வ்ரதத்துடன் கூடியவனாய் யஜ்ஞம் செய்கிறானே என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். தே என்பது தாத்ரத்யே சதுர்த்தி. பூஹ்வருச பூராஹ்மணத்திலும் “ஸிக்ஷமாணஸ்ய தேவதி ஸிக்ஷதே வா ஏஷ யோ யஜதே” என்று யாகம் செய்பவன் விஷயத்தில் ஸிக்ஷிக்கிறவன்’ என்னும் பதம் பிரயோகிக்கப் பட்டதை நினைப்பது.

(த்வோத:) ‘த்வயா ஊத:’ உன்னால் ரக்ஷிக்கப் பட்ட அந்தச் சேகனன் ‘த்வதுக:’ என்று இருக்க வேண்டிய பதத்தில் வேதமாகையாலே தகாரத்திற்கு லோபம் வந்துள்ளது. “யதேந்ந்ரஸ் த்வோத: ஸாஸஹ்யாப்ருதந்யத:” என்கிற வேதவாக்யத்திலும் இப்படியே உள்ளதைக் காண்க. (ந ஹந்யதே ந ஜீயதே) இவ்வுலகிலும் வியாதி முதலானவற்றால் பீடிக்கப் படுவதில்லை; இறந்தபின்பும் யமபுடர்களால் ஜயிக்கப் படுவதில்லை. “ந க்ஷு பாக்யவதா யமவிஷயம் க்ஷ்ச்நதி” [பாகவதர்கள் யமனுடைய தேசத்தை அடைவதில்லை யன்றோ] என்று வேதத்திலும்.

“ஸ்வபுருஷமபிவீக்ஷய பாஸஹஸ்தம்

வத்யதி யம: கில தஸ்ய கர்ணமுலே |

பரிஹா மதுஸூக்தந ப்ரபந்நாந்

ப்ரபுரஹமந்யந்ருணம் ந வைஷ்ணவாநாம் ||....

ஹரி குருவஸகோஸ்மி ந ஸ்வதந்த்ர:

ப்ரபுவதி ஸம்யமநே மமாபி விஷ்ணு: ||....

ஹரிமமரவரார்ச்சிதாங்க்ரிபத்யம்

ப்ரணமதி ய: பரமார்த்ததோ ஹி மர்த்ய: |

தமபக்தஸமஸ்தபாபபுந்தம்

வ்ரஜ பரிஹ்ருத்ய யதூக்ஷ்ரிமாஜ்யஸிக்தம் ||...

யமநியம விதூதகல்மஷாணம்

அநுதிநமச்சுத ஸக்தமாநஸாநாம் ||

அபக்த மத்ய மாந மத்ஸராணம்

த்யஜ புட தூரதரேண மாநவாநாம் ||

ஸகலமித்யமஹஞ்ச வாஸுதேவ:

பரமபுமார் பரமேஸ்வரஸ் ஸ ஏக: |

இதி மதிரசலா புவத்யநந்தே

ஹ்ருத்யக்யுதே வ்ரஜ தாந் விஹாய தூராத் ||

கமலநயந வாஸுதேவ விஷ்ணே

தூரணிதூராயுத ஸங்க்ஷக்ரபானே |

புவ ஸரணமிதீரயந்தி யே வை

த்யஜ புட தூரதரேண தாநபாபார் ||

வஸதி மஸி யஸ்ய ஸோடவ்யயாத்மா

புருஷவரஸ்ய ந தஸ்ய த்ருஷ்டிபாதே |

தவ க்யுதிரத்யவா மமாஸ்தி சக்ர-

ப்ரதிஹத வீர்ய பூலஸ்ய ஸோடந்யலோக்ய: ||"

[பாசத்தைக் கையில் கொண்ட தன்னுடைய புடனை ஸம்ஜ்ஞைசெய்து (அருகிலழைத்து) யமனுவன் அவனுடைய காதினுள் பின்வருமாறு சொல்லுகிறான்:—
“மதுஸூதனை சரணமடைந்தவர்களை நீ கொடாதே. நான் மற்ற மனிதர்களுக்கே ப்ரபுவேயொழிய வைஷ்ணவர்களுக்கல்ல. நான் மஹாபுருஷரான ஹரிக்கு வசப்பட்டவன். ஸ்வதந்த்ரனல்லன்; (யமனுகிற) என்னையும் நியமிக்கவல்லவர் விஷ்ணுவே. தேவச்ரேஷ்டர்களாலும், அர்ச்சிக்கப்பட்ட திருவடித்தாமரைகளையுடையவரான ஹரியை எந்த மனிதன் உண்மையான பக்தியுடன் வணங்குகிறானோ, எல்லாப்பாபந்தங்களும் நீங்கப்பெற்றவனான அவனை, நெய்விடப்பெற்ற ஹோமாக்ஷியை அணுகர்மல் விலகிச்செல்வதுபோல் விலகிச்செல்வாயாக. யமம், நியம் முதலான

ஸாதனங்களால் எல்லாப் பாபங்களும் போகப்பெற்றவர்களாய். தினந்தோறும் அச்யுகனிடத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் மனத்தையுடையவர்களாய். மக்யமும். அபிமானமும். மாத்ஸர்யமும் அற்றவர்களான மனிதர்களைக் (கண்டால்) வெகுதூரத்தில் விலகிச்செல்வாயாக. ‘நானும். இவ்வுலகெல்லாமும் வாஸுதேவனே; பரமபுருஷனும். பரமேச்வரனுமாயுள்ளவன் அவன் ஒருவனே’ என்னும் அசையாத புத்தி உண்டாயிற்றாகில், அநந்தனுவன் அவர்களுடைய மனத்தில் இருந்தானாகில் அவர்களைவிட்டு, வெகுதூரத்திலே விலகிச்செல்வாயாக. தாமரைக்கண்ணனே! வாசுதேவனே! விஷ்ணுவே! பூமியை தரிப்பவனே! அச்யுகனே! சங்கசக்ரபாணியே! நீயே எனக்கு உபாயமாவாயாக என்று எவர்கள் சொல்லுகிறார்களோ, பாபமற்றவர்களான அவர்களைக் கண்டால் வெகுதூரத்தில் விலகிச்செல்வாயாக. எவனுடைய மனத்தில் அழிவற்ற உருவையுடைய அச்யுகன் எழுந்தருளியிருக்கிறானோ, அந்தப் புருஷஸ்தேஷ்டனுடைய கண்வீச்சினுள், வைஷ்ணவஸுதர்சனத்தின் தேஜஸ்ஸாலே மழுங்கிய வீர்யபூவங்கையுடைய எனக்கோ உனக்கோ செல்ல சக்தியில்லை. அவன் அந்ய லோகத்தைச் சேர்ந்தவன்.] என்று ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணத்தில் யமனாலும்,

“அவன்தம் ரெவ்வினையராகிலும் எங்கோன்
அவன்தமரே என்றெழிவதல்லால்—நமன் தமரால்
ஆராயப் பட்டறியார் கண்ணர் அரவணமேல்
பேராயற் காட்டட்டார் பேர்”

“திறம்பேன்மின் கண்ணர் திருவடிதன் நாமம்
மறந்தும் புறந்தொழர் மாந்தர்—இறைஞ்சியும்
சாதுவராய்ப் போதுமின்க ளென்றான் மனம்தன்
‘தூதுவரைக் கூவிச் செவிக்கு’

“கொடுவினை செய்யும் கூற்றின் தமர்களும் குறுக்கில்லார்”
ஸந்-37

“நாவலிட் டுழிதருகின்றோம் நமன்தமர் தலைகள் மீதே”
 “நமன்தமர் என்தமரை வினவப்பெறுவாரலரென்னும்”
 “வள்ளலே! உன் தமார்க்கென்றும் நமன்தமர் கள்ளர்போல்”

என்று ஆழ்வார்களாலும் இவ்வர்த்தம் அறிவிக்கப்பட்டதன்றோ. (த்வேவாதோ ந ஹந்யதே ந ஜீயதே) காக்குமியல் வினானு உன்னால் ரக்ஷிக்கப்படுபவன் ஒருவராலும் ஹிம்ஸிக்கப்படுவதுமில்லை; ஜயிக்கப்படுவதுமில்லை என்றும் கொள்ளலாம். ஆக. இவ்வளவால் இவனுக்கு இவ்வுலகிலும், ‘மறுவுலகிலுமுள்ள பீடைகளில்லையென்று சொல்லப்பட்டது. அடுத்தபடியாக, இப்பீடைகளுக்குக் காரணமான பாபமும் அவனையணுகாது என்று அறிவிக்கப்படுகிறது: (நைநம் அம்ஹா அஸ்நோதி) இவனைப் பாபம் அணுகாது. (அந்திதோ ந தூராத்) அருகிலுள்ள இந்த ஐந்மத்திலும் இவனைப் பாபம் அணுகாது; இவன் ஐந்மாந்தரங்களெடுத்தாலும் அந்த ஐந்மங்களிலும் இவனைப் பாபமடையாது என்கை. இவனுக்கு வெகுதூரத்திலும் பாபங்கள் அணுகமாட்டா; அப்படியிருக்க அருகில வர மாட்டா என்பதைச் சொல்லவும் வேணுமோ என்றும் கொள்ளலாம். “அஸ்வஇவ ரோமாணி விதூய பாபம்” [குதிரை மயிரை விடுவதுபோல் முக்தன் பாபங்களை விடுகிறான்]

“தத்ய யத்யா இஷீகதூலமக்ஞௌ ப்ரோதம் ப்ரதூயேத |
 ஏவம் ஹாஸ்ய ஸர்வே பாப்மாந: ப்ரதூயந்தே ||”

[அக்னியில் இட்ட பஞ்சு எப்படித் கொளுத்தப்படுகிறதோ அப்படியே இவனுடைய எல்லாப் பாபங்களும் தஹிக்கப்படுகின்றன.]

“தத்ய யத்யா புஷ்கரபலாஸ ஆபோ ந ஸ்லிஷ்யந்தே |
 ஏவம் ஏவம்விதி, பாபம் கர்ம ந ஸ்லிஷ்யதே ||”

[எப்படித் தாமரையிலையில் தண்ணீர் ஓட்டுவதில்லையோ, அப்படியே இம்மாதிரி அறிபவனிடத்தில் பாபகர்மம் ஓட்டாது.] என்று வேதங்களிலும். “தத்யதி, கம் உத்தர

பூர்வாக்யோரஸ்லேஷவிநாஸௌ” [ப்ரஹ்ம வித்யையைத் தொடங்கியவுடன் உத்தராகங்கள் ஓட்டமாட்டா; பூர்வாகங்கள் நசித்துவிடும்.] என்று பாதராயணராலும்.

“ஸர்வதூர்மாந் பரித்யஜ்ய மாமேகம் ஸரணம் வ்ரஜ |

அஹம் த்வா ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா ஸம்ச: ||”

[எல்லா தர்மங்களையும் வாஸனையுடன் விட்டு. என்னை ஒருவனையே ஸரணமாக அடை; நான் உன்னை எல்லாப் பாபங்களினின்றும் விடுவிக்கிறேன்; வருந்தாதே] என்று பகவானாலும்.

‘தத்யகம் க்ஷயிக்ராதகர்த்ருபிந்நம் புவதி கத்யம் ஸதி

சாந்த்யகாரமர்க்கே”

[பாபங்களைப் போக்கடிக்கும் பகவானால் பிளக்கப்பட்ட அப்பாபங்கள் எப்படி உயிர்வாழும்? ஸூர்யனிருக்கும்போது எப்படி இருளிருக்கமுடியும்?] என்று விஷ்ணுபுராணத்திலும்.

“மாடே வஃப்பெறுவராமென்றே வல்வினையார்

காடானும் ஆதானும் கைக்கொள்ளார்”

“வானோ மறிகடலோ மாருதமோ தீயகமோ

கானோ ஒருங்கிற்று கண்டிலமால்—ஆனீன்ற

கன்றுயரத் தாமெறிந்து காயுதிர்த்தார் தாள்பணிந்தோம்

வன்துயரை ஆவா மருங்கு.”

“இங்கில்லை பண்டுபோல் வீற்றிருத்தல் என்னுடைய

செங்கண்மால் சீர்க்கும் சிறிதுள்ளம்—அங்கே

மடியடக்கி நிற்பதனில் வல்வினையார் தாம் மீண்டு

அடியெடுப்ப தன்றோ அழகு”

“யானுமென் நெஞ்சம் இசைந்தொழிந்தோம் வல்வினையைக்

கானும் மலையும் புகக் கடிவான்—தானோர்

இருளன்ன மாமேனி எம்மிறையார் தந்த

அருளென்னும் தண்டால் அடித்து”

“நம்மன்போலே வீழ்த்தமுக்கும் நாட்டிலுள்ள பாவமெல்லாம்
சும்மெனாதே கைவிட்டோடித் தூறுகள் பாய்ந்தனவே”

“இறவு செய்யும் பாவக்காடு தீக்கொளீ இ‘வேகின்றதால்”

“போயயிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும்

தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோரெம்பாவாய்”

என்று ஆழ்வார்களும் இந்த வாக்கியத்தில் சொன்ன
அர்த்தத்தை விவரித்தார்கள். “ஸந்த்யா ஹவ்யம் க்ருதவத்
விதேயம்” என்று த்வயத்தில் பூர்வகூண்டூர்த்தமும், “அஸ்து
ப்ரயஸ்வாந்” என்று உத்கரகூண்டூர்த்தமும், “ந ஹந்யதே”
என்று சரமஸ்வோகார்த்தமும் இம் மந்திரத்தில அநுஸந்திக்
கப்பட்டன. இனி மத்யாஹநத்தில் அநுஸந்திக்கவேண்டிய
உபஸ்தூனமந்திரத்தைப் பார்ப்போம்.

आ सत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्मृतं मर्त्यञ्च ।

हिरण्येन सविता रथेनादेवो याति भुवना विपश्यन् ॥

उदयं तमसस्परि पश्यन्तो ज्यातिरुत्तरम् ।

देवं देवता सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥

उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ।

दृशे विश्वाय सूर्यम् ॥

चित्ते देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ।

आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥

तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरदश्शतम् । जीवेम

शरदश्शतम् । नन्दाम शरदश्शतम् । मोदाम शरदश्शतम् । भवाम

शरदश्शतम् । शृण्वाम शरदश्शतम् । प्रब्रवाम शरदश्शतम् ।

अजीताःस्याम शरदश्शतम् । ज्योक्च सूर्यं दृशे ॥

य उदगान्महतोऽर्णवाद्भिर्भ्राजमानस्सरिरस्य मध्यात् ।

स मा वृषभो रोहिताक्षस्सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातु ॥

ஆஸத்யேந் ரஜஸா வர்த்தமானோ நிவேஸயந்

அமருதம் மர்த்யஞ்ச ।

ஹிரண்யயேந ஸவிதா ரதேநாதேவோ யாதி

புவநா விபர்யந் ॥

உத்வயம் தமஸஸ்பரி பர்யந்தோ ஜ்யோதிருத்தரம் ।

தேவம் தேவத்ரா ஸுரீர்யமகூநம் ஜ்யோதிருத்தமம் ॥

உதுத்யம் ஜாதவேத்யஸம் தேவம் வஹந்தி கேதவः ।

த்யுருஸே விஸ்வாய ஸுரீர்யம் ॥

சித்ரம் தேவநாமுத்யுக்யாத்யநீகம்

சக்ஷுர் மித்ரஸ்ய வருணஸ்யாக்யுநே ।

ஆப்ரா த்யாவா ப்ருதிவீ அந்தரிக்ஷம்

ஸுரீர்ய ஆத்மா ஜகதஸ் தஸ்துஷஸ்ச ॥

தச்சக்ஷுர் தேவஹிதம் புரஸ்தாச் சூக்ரமுச்சரத் ।

பர்யேம ஸரத்யஸ் ஸதம். ஜீவேம ஸாத்யஸ் ஸதம், நந்த்யாம

ஸரத்யஸ்ஸதம். மோத்யாம ஸரத்யஸ் ஸதம், புவநா ஸாத்யஸ்

ஸதம் வருணவாம, ஸரத்யஸ்ஸதம் ப்ரபூரவாம ஸரத்யஸ்

ஸதம். அஜீதாஸ் ஸ்யாம ஸரத்யஸ் ஸதம், ஜ்யோக் ச

ஸுரீர்யம் த்யுருஸே ॥

ய உத்யுக்யந் மஹதோர்ணவாத்ய விப்ராஜமானஸ்

ஸுரீர்ய மத்யாத் ।

ஸ மா வருஷபேந ரோஹிதாக்ஷஸ் ஸுரீர்யோ

விபர்யந் மஸா புநாது ॥

“ஆஸத்யேந” என்று தொடங்கும் மாத்யாஹநிக
உபஸ்தூந மந்திரத்தின் எட்டு ரிக்குகளுக்கும் ஹிரண்ய
கர்ப்பர் நிஷ். தேவதை ஸுரீர்ய ப்ரவாச்சயனான பரமாத்மா,
முதலாவது ரிக்குக்கு த்ரிஷ்டுப் சந்தஸ்; இரண்டாவது,
ஐந்தாவது, ஆறாவது, எட்டாவது ரிக்குகளுக்கு உஷ்ணிக்
சந்தஸ்; மூன்றாவது ரிக்குக்கு கியத்ரீ சந்தஸ்; நான்காவது
ரிக்குக்கு ஐகதீ சந்தஸ்; ஏழாவது ரிக்குக்கு ப்யுருஹதீ
சந்தஸ் என்று சொல்லுகிறார்கள். சிலர் “தச்சக்ஷு:”
என்பது முதல் ஒரே மந்திரமாகையால் உஷ்ணிக் சந்தஸ்
என்று சொல்லுகிறார்கள். இவற்றை ஆறு மந்திரங்களாகக்
கொள்வதும், ஹிரண்யஸ்தூபர், விச்வாமித்ரர், குத்ஸர்,
வஸிஷ்டர் ஆகியவர்களை ரிஷிகளாகக்கொள்வதுமுண்டு.

“ஆஸத்யேநோத்வயந்தமுத்யுத்யம் சித்ரமித்யபி ।

தச்சக்ஷுர் தேவ இதி ஹம்ஸ: ஸுசிஷ்ணித்யபி ॥

ஏதஜ்ஜபேதூர்த்தவபூஹுஸ் ஸுரீர்யம் பர்யந் ஸமாஹித: ॥”

[‘ஆஸத்யேந’ ‘உத்யயம்’ ‘உத்யுத்யம்’ ‘சித்ரம்’ ‘தச்சக்ஷுர் தேவ’ ‘ஹம்ஸ: ஸுசிஷத்’ என்னும் மந்திரங்களைக் கையை உயரத் தூக்கிக்கொண்டும், ஸுரீர்யணைப் பார்த்துக்கொண்டும் மநஸ் ஸமாதானமுடையவனாய் ஜபிக்கக்கடவன்] என்று நாராயணரும்.

“மத்யாஹ்நே மண்டூலம் பஸ்யந் உபதிஷ்டேத பூஸ்கரம் | க்ருதாஞ்ஜலி: பட்னேத ஸுக்ந்தமுத்யுத்யம் ஜாதவேத்யஸம் || ஏவமாதீநி ஸௌர்யாணி ஜபந்நீக்ஷேத பூஸ்கரம் ||”

[மத்யாஹ்நேவளையில் ஸுரீர்யமண்டலத்தைப் பார்த்துக் கொண்டு ஸுரீர்யணை உபஸ்தானம் செய்யவேண்டியது; கை கூப்பியவனாய் நின்றுகொண்டு “உத்யுத்யம் ஜாதவேத்யஸம்” என்னும் ஸுக்ந்தத்தைப் படிப்பது. இம்மாதிரியான ஸுரீர்ய மந்திரங்களை ஜபித்துக்கொண்டே பாஸ்கரணைப் பார்க்க வேண்டியது.] என்று செளனகரும் விதித்தனர். “பஸ்யேம ஸரத்ய:ஸதம்” என்று தொடங்கி “ஜ்யோக் ச ஸுரீர்யம் த்யுருஸே” என்பதுவரையில் வ்யோமமுத்தரையால் ஸுரீர்யணைப் பார்த்துக்கொண்டும், மற்ற மந்திரங்களைக் கைகூப்பிக்கொண்டும் ஜபிப்பது. இனி இம் மந்திரங்களின் பொருளை விவரிப்போம்.

(ஸத்யேந ரஜஸா) பொய்யற்றதான லோகத்தில்; அழிவற்றதான பரம்பதத்தில் என்றபடி. ‘ரஜ:’ என்னும் ஸப்தம் லோகம் என்னும் பொருளையுடையது. ‘ரஜஸா’ என்று ஏழாவது வேற்றுமைப் பொருளில் மூன்றாவது வேற்றுமை படிக்கப்படுகிறது. காலத்தினால் மாறுபாடடையும் இவ்வுலகத்தைப்போலல்லாமல், கால க்ருத பரிணாமில்லாத தேசமாகையாலே ஸத்யஸப்தத்தால் சொல்லப் படுகிறது பரம்பதம்.

“காலம் ஸ பசதே யத்ர ந காலஸ் தத்ர வை ப்ரபு:”

[எந்தப் பரம்பதத்திலிருந்துகொண்டு காலத்தை அப் புரம புருஷன் பரிணாமமடையச்செய்கிறானோ, அங்கு காலமானது (விசாரத்தையுண்டுடண்ண) சக்தியுள்ளதன்று.] என்று

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் படிக்கப்பட்டதை அநுஸந்திப்பது. (மர்த்யம். ச) மரணத்தையே இயற்கையாகக் கொண்ட ஸம்ஸாரியையும். (அம்ருதம் நிவேஸயந்) மோக்ஷத்தை அடைவிக்கவேண்டுமென்னும் ஆசையையுடையவனாய்க் கொண்டு. “ரக்ஷயாபேக்ஷாம் ப்ரதீக்ஷதே” [ரக்ஷிக்கப் படுவனின் அபேக்ஷையை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறான் பகவான்.] “ஆள்பார்த்துழிதருவாய்” “அத்யர்த்தத்யுப்ரியம் ஜ்ஞாநிநம் லப்யத்வா” [தனக்கு மிகவினியான ஞானியை அடைந்து] என்கிறபடியே சேதனலாபத்தைத் தன் பேராக நினைத்துத் தன்னைக் கொள்வாருமுண்டோ என்று ஆசைப் பட்டுக்கிடப்பவனன்றோ இவன். (பு,வநா விபஸ்யந்) உலகம் முழுவதையும் நன்றாகப் பார்த்துக்கொண்டு. இழந்த மாணிக்கத்தைத் தேடுவாரைப்போலே, தனக்கு ஸ்ரீகௌஸ் துபம்போலே இனியான இச்சேதனனை உலகம் முழுவதும் தேடிக்கொண்டு திரிகிறான் பரமசேதனன். (ஆ வர்த்த மாந:) மணவிலே தவறவிட்டபொருளைச் சல்லடையால் சலித்துப் பெறப் பார்ப்பாரைப்போலே ஒவ்வொரு அணுவிலும் சூழ்ந்திருந்து தேடுகிறான். வ்யாப்தியும் சேதன லாபத்திற்காகவே என்கை. (ஸவிதா) ஸர்வலோகங்களையும் ஸ்ருஷ்டித்தவன். ஸ்ருஷ்டியும் சேதனலாபத்திற்காகவே என்கை.

“அசித்யுவிஸேஷிதாந் ப்ரளயஸீமநி ஸம்ஸரத: கரணகளேப்யுரைர் க்யுடயிதும் த்யுமாமநநா: |

[அசித்தைக்காட்டிலும் வாசியற்றவராய் ப்ரளயகாலத் திலே உழலும் ஸம்ஸாரிகளைக் கண்டு இரங்கி தேஹந்திரி யங்களைக் கொடுப்பதற்காக மூலப்ரக்ருதியைப் படைத்தீர்.] என்று பட்டரும்.

“அசித்யுவிஸிஷ்டாந் ப்ரளயே ஜந்தூநவலோக்ய ஜாதநிர்வேத்யா | கரணகளேப்யுரயோக்யம் விதரஸி வ்ருஷஸைலநாத்யகருணே த்வம் ||”

[வேங்கடாசலநாதனுடைய கருணையே! அசேதனஸமமாகப் ப்ரளயத்திலுழலும் சேதனரைப்பார்த்துத் துன்புற்று, நீயேயன்றோ அவர்களுக்கு தேஹந்திரியங்களை அளிக்கிறாய்] என்று வேதாந்ததேசிகரும் அருளிச்செய்தனரன்றோ. இவர்கள் இப்படி அருளிச்செய்ததுக்கும் மூலமாயுள்ளது “ஆதூயில்காலத்தெந்தை அச்சுதன்” என்னும் ஆழ்வார் ஸ்ரீஸூக்தியே. (தேவ:) ஒளிவிடாநிற்பவன்; உயர்ந்த ஸ்தானத்திலேயுள்ளவன் இவ்விருள்குழந்த மண்ணுலகுக்கு வந்தால் அவன் ஒளி குன்றுமோ எனில்: இங்கு வந்த பின்பே ஒளி வீஞ்சியிருக்கிறான் என்கிறது. “விஜாயதே” [விசேஷமாகப் பிறக்கிறான்] என்று வேதபுருஷனும், “பலபிறப்பாய் ஒளிவரும் முழுநலம்” என்று ஆழ்வாரும், “தோன்று மணிவிளக்கை” “தோற்றமாய் நின்ற சுடரே” என்று ஆண்டாளும், “ஐந்ம கர்ம ச மே திவ்யம்” என்று அவன்தானும் அருளிச்செய்தனரன்றோ. (ஆயாதி) ஸம்ஸாரியைத் தேடி அப் பரமபுருஷன் இங்கு வருகிறான். “எதிர் குழல் புக்கு எனைத்தோர் பிறப்பு ம் எனக்கேயருள்கள் செய்ய” “ஆனன் ஆனயன், மீனோடேனமும் தானானன் என்னில் தானாய சங்கே” என்கிறபடியே வருகிறான். (ஸத்யேந ரஜஸா மர்த்யம் அம்ருதம் நிவேயந் ஆயாதி) அழிவற்ற பரமபதத்திலே இந்த ஸம்ஸாரிக்கு மோக்ஷஸுகத்தை அளிக்கவேண்டுமென்று ஆசைகொண்டு இங்கு வருகிறான் பகவான். (ஸத்யேந ரஜஸா வர்த்தமார: தேவ: மர்த்யம் ஆயாதி) பரமபதத்திலே விளங்கும் தேவன் பாபத்திற்கோர் உறைவிடமான இச்சேதனை நோக்கி வருகிறான். “அம்மான் ஆழிப்பிரான் அவன் எவ்விடத்தான் யானார் எம்மபாவியர்க்கும் விதிவாய்க்கின்று வாய்க்கும் ஞண்டர்” என்கை. ஞானிகளாலும் காண்பரிய அவன் இங்கு வந்தாலும் அவனை இந்த ஸம்ஸாரி எப்படிக்காணமுடியும்? எனில் (ஹிரண்யயேந ரதேந ஆயாதி) “அந்தராதியே ஹிரண்மய: புருஷ:” என்று சொல்லப்பட்ட திவ்யமங்கள விக்ரஹத்துடன் இவனுக்குக் காட்சி

யளிக்க வருகிறான். “புக்தாநாம் த்வம் ப்ரகாஸஸே” [பக்தர்களுக்காக நீ புருஷாகாரனாய் விளங்குகிறாய்] என்ற தன்றோ. (ஹிரண்யயேந) ஹிதமாயும் ரமணீயமாயுயிருக்கை. ரதூப்தத்தினால் ஸ்வரூபத்திற்கு உறைவிடமான விக்ரஹம் சொல்லப்படுகிறது. அன்றிக்கே, “புள்ளர்ந்து தோன்றினையே” என்றப்போலே கருடனை “ஹிரண்யயேந ரதேந” என்பதாகவும் கொள்ளலாம். “அருளாழிப்புட்கடவீர்” என்றன்றோ இவனும் ஆசைப்படுவது. “ஹிரண்மயேந” என்றிருக்கவேண்டியது வேதமாகையாலே ‘ஹிரண்யயேந’ என்று கிடக்கிறது.

“ஆஸத்யேந” என்னும் மந்திரத்திற்கு மற்றொரு விதமாகவும் பொருள் கொள்ளலாம். (ஸத்யேந) விகாரமற்றதாய், சுத்தஸத்வமயமான ஸ்ரீவைகுண்டத்துடனும்; (ரஜஸா) ப்ராக்ருத ஸத்வரஜஸ்தமோ குணங்கள் நிறைந்த இந்த லீலாவிபூதியோடும். இங்கு ‘ரஜ:’ என்னும் பதம். ஸத்வதமோ குணங்களுக்கும் உபலக்ஷகமாய், அக்குணங்கள் நிறைந்த லீலாவிபூதியைக் காட்டுகிறது. “க்ஷயந்தமஸ்ய ரஜஸ: பராகே” “தமஸ: பரஸ்தாத்” என்றவிடங்களிற் போலே. (ஸத்யேந ரஜஸா வர்த்தமார:) உபயவிபூதிச் செல்வத்துடன் கூடியவனாய் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மா. “அகல்விசும்பும் நிலனும் செங்கோல் நடாவுதிர்” என்றார் ஆழ்வார். (ஸவிதா) ஸர்வலோகஸ்ரஷ்டா. (அம்ருதம்) மோக்ஷஸுகத்தையும். (மர்த்யம்) இவ்வுலக ஐஸ்வர்யங்களையும். (நிவேயந்) நித்யமுக்தர்களுக்கும் ஸம்ஸாரிகளுக்கும் ஸம்பாதித்துக் கொடுத்துக்கொண்டு, (ஹிரண்யயேந) ஹிரண்மயமான; அழகிய. (ரதேந) “ஸுப்ரணோஸி க்ருத்மாந்” என்று வேதத்திலும் ஸுப்ரஸித்தமான வாகனத்தில். (ஆயாதி) வருகிறான். எங்கும் ஸஞ்சரிக்கிறான் என்றும் கொள்ளலாம். (ஹிரண்யயேந ரதேந ஆயாதி) மிகச்சிறந்த ரதமாகிய ப்ரணவத்தில் ஏறி வருகிறான் என்றும் பொருள்கொள்வர். “ஓங்காரரதமாஸ்தாய ஸ்தித: ஸந்—38

புருஷஸத்தம்:” [ஓங்காரமாகிற ரதத்தில் ஏறி விளங்குகிறான் புருஷோத்தமன்] என்று பரமபுருஷனுக்கு ரதமாகச் சொல்லப்பட்டதன்றோஓங்காரம். “ஓங்காரரதமாருஹ்ய” என்றும் உண்டு. பார்த்தன் தன் தேரைப்போலே அகாரவாச்யனான நாராயணனுக்கும், மகாரவாச்யனான நரனுக்கும் ஏகரதமாய் விளங்குவதன்றோ ஓங்காரம். என்னசெய்துகொண்டு இவன் ரதத்திலே ஸஞ்சரிக்கிறான்? எனில்: (பூவநா விபஸ்யந்) தன்னால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட ஜீவராசிகளைத் தங்கள் தங்கள் கர்மானுகுணமாக நியமிப்பதற்காக ரதத்திலேறி வருகிறான். இவ்விருபொருள்களுள் ஸுதர்சனபட்டர் அருளிய முந்திய பொருள் ரஸவத்தரமானது.

“ஆஸத்யேந” என்னும் மந்திரத்தில் ஸர்வஸ்மாத் பரனான பரமபுருஷன் சேதனலாபத்திற்காக இங்கு வந்தான் என்றது. “உத்வயம்” என்னும் அடுத்த மந்திரத்தில் அப்பரஞ்சோதியை நாங்கள் ஸரணமடைந்தோம் என்கிறது. (உத்) மேலானதாய்; (தமஸ:) தமஸஸ்ப்தவாச்யையான மூலப்ரக்ருதிக்கு. (உத்தரம்) மேலான பரம்பதத்தில் விளங்கும்; (ஜ்யோதி:) “நாராயணபரோ ஜ்யோதி:” முதலான விடங்களிலே சோதியுருவனாகச் சொல்லப்பட்டவன். (தேவம்) தானம் செய்வது, ப்ரகாஸம் முதலான குணங்களை யுடைய வாஸுதேவன். அப்படியாகில், இவன் ப்ரஹ்மருத்ரேந்த்ராத் தேவர்களில் ஒருவன்தானோ? என்னில்: (தேவத்ரா) அந்த ப்ரஹ்மருத்ராதிகளையும் காப்பாற்றுவனன்றோ இவன் என்கிறது. சில எழுத்துக்களுக்கு லோபம் வந்துள்ளது. அன்றிக்கே, “தேவாந் த்ராயத இதி தேவத்ரா:” [தேவர்களைப் பரித்ராணம் (ரக்ஷணம்) செய்கிறானுகையால் தேவத்ரன்] என்கிறதி, ‘ஸுபாம்ஸுலுக்’ என்னும் நியாயத்தால் ‘ஸ’ என்னும் ஆதேஸம் வந்திருப்பதாகவும் கொள்வர். தேவர்களையும் ரக்ஷிக்கும் தேவாதிகேவன் இவன் என்றபடி. “தம் தேவதாநாம் பரமஞ்ச தேவதம்” [தேவதைகளுக்கும் மேலான தேவதையான அவனை.] “மனிசர்க்குத் தேவர் போலத் தேவர்க்கும் தேவாவோ”

“வேதாபஹார குருபாதக தைத்யபீடாத்த்-
யாபத்விமோசந மஹிஷ்ட்யபுல ப்ரத்யாநை: |
கோந்ய: ப்ரஜாபஸுபதீ பரிபாதி கஸ்ய
பாதேத்யாதேகே ஸ ஸிவ: ஸ்வஸிரோத்ருதேந ||”

கோந்ய: ப்ரஜாபஸுபதீ பரிபாதி கஸ்ய

பாதேத்யாதேகே ஸ ஸிவ: ஸ்வஸிரோத்ருதேந ||”

[வேதங்களை அபஹரித்தது, தகப்பன் தலையைக்கள்ளின பாபம். அஸுரர்களாலுண்டான துன்பம் முதலிய ஆபத்துக்களைப் போக்கியதாலும். மேலான பலன்களை அளிப்பதாலும், உன்னைத்தவிர வேறு யார் ப்ரஜாபதியான பிரமனையும். பசுபதியான சிவனையும் ரக்ஷிக்கிறார்கள்? அந்த சிவன் தன் தலையிலே தரிக்கப்பட்ட யாருடைய ஸ்ரீபாத தீர்த்தத்தாலே பரிசுத்தானான்?] முதலான ப்ரமாணங்களைப் படிப்பது. (ஸுர்யம்) எங்களைத் தன்னைச் சரணமடையும்படி தூண்டுபவன். நாங்கள் இப்போது அவனைச் சரணமடைவதும் அவனுடைய க்ருஷ்புலமேயொழிய எங்களால் வந்ததொன்றன்று என்கை. “அதுவுமவனதின்னருளே” என்கிறார்கள். (உத்தமம் ஜ்யோதி:) பரஞ்சோதியாயிருப்பவன். பரம்பதத்திலே சோதியாயிருந்தவன் இச்சேதனைப் பெற்றவுடன் உத்தமமான சோதியாகிறான். “பரஞ்ஜ்யோதிருபஸம்பத்ய” [பரஞ்சோதியை அடைந்தவுடன்] என்று வேதபுருஷனும். “என்கண் பாசம் வைத்த பரஞ்சுடர்ச்சோதிக்கே” என்று ஆழ்வாரும் இவன் சேதனலாபத்தாலே பரஞ்சோதியாகிறான் என்று அருளிச்செய்தனரன்றோ. அன்றிக்கே, “ஸுர்யம்” என்றதால் இவன் லோகத்திலே ப்ரஸித்தனான ஸுர்யன்தானோ என்னும் ஸந்தேஹமெழ. அதை நிவர்த்திக்கிறது ‘உத்தமம் ஜ்யோதி’ என்னும் பதம். “நாராயணபரோ ஜ்யோதி:” என்று வேதத்தில் ப்ரஸித்தனானவனே இவன் என்கை. “யஸ்யாத்யேத்யோ ப்ரமுபயுஜ்ய ப்ராதி” [எவனுடைய ஒளியினாலே ஆதித்யன் ஒளிவிடுகிறானோ.] “யேந ஸுர்யஸ் தபதி தேஜஸேத்த்ய:” [எந்தத் தேஜஸ்ஸினால் தூண்டப்பட்டு ஸுர்யன், பிரகாசிக்கிறானோ]

“ந தத்ர ஸூர்யோ பூதி ந சந்த்ரதாரகம்
நேமா வித்யுதோ பூர்தி குதோடயமக்ஷுதி: |
தமேவ பூர்தமநுபூதி ஸர்வம்
தஸ்ய பூஸா ஸர்வமிதம் விபூதி ||”

[அப்பரமபுருஷனிடத்தில், ஸூர்யனும் பிரகாசிக்கிறதில்லை; சந்திரனும் நக்ஷத்திரங்களும் பிரகாசிப்பதில்லை; இந்த மின்னல்களும் ஒளி விடுவதில்லை; இவ்வக்னி எப்படிப் பிரகாசிக்கமுடியும்? ஒளிவிடும்படியான அவனை அநுஸரித்தே இவையினைத்தும் பிரகாசிக்கின்றன. அவனுடைய ஒளி யாலேயே இவையெல்லாம் ஒளிவிடுகின்றன.] என்கிற படியே லோகப்ரஸித்த ஸூர்யனுக்கும் ஒளிகொடுக்கும் பரஞ்சோதி இவனேயன்றே. (பர்யந்த:) அப் பரஞ்சோதியைக் கண்ணெதிரே காணும் நாம். “ந சக்ஷுஷா க்ருஹ்யதே” “என்றேனும் கட்கண்ணால் காணாத அவ்வுரு” “கடிக்கமலத்துள்ளிருந்தும் காண்கிலான் கண்ணன் அடிக்கமலந்தனை அயன்” “ந ஸ ஸாக்யஸ் த்வயா த்ரஷ்டும் மயாடந்யைர் வாபி ஸத்தம்” [குழந்தாய்! (ருத்ரனான) உன்னாலும், (ப்ரஹ்மாவான) என்னாலும் மற்றவராலும் அவன் காண்பரியன்] என்று சொல்லப்பட்ட அவனை ஸம்ஸாரிகளுள் கடையான நாம் காணப்பெற்றோம் என்று ஆச்சரியமடைகிறான் மந்திரத்தை அநுஸந்திக்கும் சேகனன். “யமேவஷ் வ்ருணுதே...தஸ்யைஷ ஆத்மா விவ்ருணுதே தநாம் ஸ்வாம்” [எவனை இப்பரமபுருஷன் வரிக்கிறானோ, அவனுக்கே இப் பரமாத்மா தன் உருவைக் காட்டுகிறான்.] “நெஞ்சென்னும் உட்கண் காணுமேல் அன்றே நம் கண் காணும்” என்கிறபடியே ஸ்வயத்தனத்தால் காண்பரிய அவனை, அவன் காட்டக் காண்பதுண்டன்றே. (அக்யம்) ஸரணமடைந்தோம். “க்யத்யர்த்தா புத்யத்யர்த்தா:” என்னும் நியாயத்தாலே, “உபாயமாக அத்யவஸித்தோம்” என்று பொருள்படுகிறது. பின்வரும் யோஜநாபேதங்களும் அறியத்தக்கவை. - (தமஸஸ் பரி) ப்ரக்ருதிக்கு மேலே. ‘உபரி’

என்பது ‘பரி’ என்று கிடக்கிறது. (உத்தமம் ஜ்யோதி:) உத்த்ருஷ்டதமமான சோதி. ஜ்யோதி:—அக்யந்தியுகள்; உத் ஜ்யோதி:—ஸூர்யாதிகள்; உத்தரம் ஜ்யோதி:—பரமபதநாதன். ஜ்யோதிருத்தமம் என்றதாலே உத்தர ஜ்யோதிஸ்ஸான பரமபதநிலயன் சேதனைப் பெற்ற போது ஒளிவிஞ்சி உத்தமஜ்யோதிஸ்ஸாக ஆகிறான் என்று உணர்த்தப்படுகிறது. (உத் பச்யந்த:) உந்முக்யா: பர்யந்த: அவன் விஷயமான தியானத்தைச் செய்யும் நாம் என்றபடி. (தேவத்ரா) தேவர்களிடம் அந்தர்யாமியாயிருப்பவன் என்கை. இங்கு தேவர்களைச் சொன்னது தேவமனுஷ்ய திர்யக்ஸ்தாவரமாகிய நால்வகை யோனிகளுக்கும் உபலக்ஷணம். “மனிசர் தெய்வம் மற்றும் மற்றும் மற்றும் முற்றுமாய்” என்றாரன்றே ஆழ்வாரும். (தேவம் ஸூர்யம் அக்யம்) பரமாத்மாவான வாஸுதேவனை அடையக் கடலோம். (அக்யம்) ‘ப்ராப்துவாம்’ [அடையக்கடலோம்] என்றபடி. முந்தின யோஜனை ஸுதர்சன பட்டருடையது; பிந்தியது நாராயணமுனிவருடையது.

முதல் மந்திரத்தால் பரமபுருஷன் பரமபதத்திலிருந்து அவதரித்து, இச் சேதனை அடைவதற்காக எதிர் குழல் புக்கு வந்தபடியைப் பேசிற்று. இரண்டாவது மந்திரத்தால் அவனைச் சரணம் புகுந்தபடியைச் சொல்லிற்று. இனி, உத்தரக்ருத்யமான கைங்கர்யத்தில் அந்வயிக்கு மித்தனையன்றே. ஆகையால், மேலுள்ள மந்திரங்களால் ஸ்தோத்ரமங்களாஸானரூபமான வாசிககைங்கர்யம் செய்யப்படுகிறது.

“தத் விப்ராஸோ விபந்யவோ ஜாக்ருவாம்ஸஸ் ஸமிந்ததே” [ஸ்ர்வஜ்ஞர்களாய், துதிப்பதையே தொழிலாகக் கொண்டவர்களாயுள்ள நித்யஸூரிகள் அப்பரமபதத்தில் (எப்போதும்) விழிப்புடன் விளங்குகிறார்கள்.] என்று வேதபுருஷனும், “நமோ நாராயணயவென்று பல்லாண்டும் பரமாத்ம

னைச் சூழ்ந்திருந்தேத்துவர் பல்லாண்டே” என்று பெரியாழ் வாரும், நித்யமுத்தர்களாலும் ஸ்துதிமங்களாஸாஸனரூபமான கைங்கரியங்களே எப்போதும் செய்யப்படுகின்றன என்பதை அறிவித்தனரன்றோ.

(உத்யுத்தம்) உத் உ த்யம் என்று பிரித்துக்கொள்வது. ‘உத்’ என்னும் உபஸர்க்கம் ‘வஹந்தி’ என்னும் வினைச் சொல்லுடன் சேருகிறது. ‘உ’ என்பது ஏவகாரார்த்தத்தில் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. (த்யம் உ) அந்த தேவனையே. அவன் எப்பிடிப்பட்டவனெனில் (ஜாதவேத்யஸம்) “ஜாதா: வேத்யா: யஸ்மாத் ஸ:” என்கிறபடியே வேதங்களைப் பிறப்பித்தவன். அபௌருஷேயமான வேதங்களுக்குப் பிறப்புண்டோ? எனில்: முதன் முதலில் இவனை பிரமனுக்கு இதை உபதேசித்தானாகையால் அதைக்கொண்டு வேதங்களைப் பிறப்பித்தவன் என்கிறது. “யோ ப்ரஹ்மாணம் வித்யதாதி பூர்வம் யோ வை வேத்யாம்ஸ்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை” [எவ நெருவன் முதன் முதலில் பிரமனைப் படைத்து அவனுக்கு வேதங்களை உபதேசிக்குறானோ....] என்று சொல்லப்பட்ட தன்றோ. “ஜாதாநி வேத்தீதி ஜாதவேத்யா:” [தன்னிடமிருந்து பிறந்தவற்றை அறிகிறானாகையால் ஜாதவேத்யஸ் எனப்படுகிறான் பரமாத்மா] என்றும் கொள்ளலாம். ‘வேத்ய:’ என்பது ஞானத்தைக்குறிப்பதாகையால், ‘உண்டான ஞானத்தையுடையவன்’ என்றும் பொருளுரைப்பர். ஓராஸிதன் தன்னைச் சரணமடைந்தானாகில், அந்தக்ஷணத்திலேயே அவனுக்குச் செய்யவேண்டியவற்றையெல்லாம் அறிபவன் என்றபடி. இத்தால் இவனுடைய ஸர்வஜ்ஞத்வம் சொல்லப்படுகிறது. “லக்ஷ்மீம் ஜாதவேதேஜாம ஆவஹ” [ஜாதவேத்யஸ்ஸான பகவானே! லக்ஷ்மியை எனக்கு அளிப்பீராக.] என்று ஸ்ரீஸூக்தத்தில் லக்ஷ்மீநாதனாகச் சொல்லப்பட்டவனே இங்கும் ‘ஜாதவேத்யஸ்’ எனப்படுகிறான் என்பது தெளிவு. “ஜாதவேத்யஸே ஸுநவாம ஸோமம்” என்று பரமாத்மஸூக்தத்திலும் ஜாதவேத்யஸுப்தம் பரமாத்ம

பரமாகப் படிக்கப்பட்டது. (தேவம்) வாஸுதேவனை. (கேதவ:) கொடிபோல் உயர்ந்தவர்களான மஹான்கள். வளிஷ்டர், பராஸரர், வ்யாஸர், நாரதர், பக்திஸார பராங்குஸ பட்டநாத பரகாலாதிகளான ஆழ்வார்கள், ப்ரஹ்மலாதன், துருவன் முதலானார். (உத்யவஹந்தி) தங்கள் நெஞ்சிலே தரித்த நிற்கிறார்கள். (த்யம்தேவம் உ உத்யவஹந்தி) அந்த தேவனையே தரித்து நிற்கிறார்கள். வே நெரு நு திருவில்லாத தேவனை நெஞ்சால் நினைக்கவும் மாட்டார்கள். (தேவம் உத்ய வஹந்தி) கர்ப்பிணிகள், குழந்தைக்கு ஒரு நோவும் வாராதபடி தரித்திருக்கிறாப்போலே, இவர்களும் பகவானுக்கு ஒரு நோவும் வாராதபடி நெஞ்சிலே தரித்து நிற்கிறார்கள். (தேவம் உத்யவஹந்தி) இவர்கள் நெஞ்சால் தரிக்கப்பட்டவுடனேயே அவன் தேவனாகிறான்; பிரகாசத்தை உடையவனாகிறான். இவ்விடத்தில், “நெஞ்சமே நீள்நகராக இருந்த”

“கல்லும் களைகடலும் வைகுந்த வானும்
புல்லென் றெழிந்தனகொல் ஏபாவம்!—வெல்ல
நெடியான் நிறம் கரியான் உள்புகுந்து நீங்கான்
அடியேன துள்ளத் தகம்.”

“அரவத் தமளியினோடும் அழகிய பாற்கடலோடும்
அரவிந்தப் பாவையும் தானும் அகம்படி வந்து புகுந்து”

“அநந்தன்பாலும் கருடன்பாலும் ஐதுநொய்தாக வைத்தென்
மனந்தன்னுள்ளே வந்து வைகி வாழச்செய்தாய் எம்பிரான்”

“பனிக்கடலில் பள்ளிகோளைப் பழகவிட்டோடி வந்தென்
மனக்கடலில் வாழவல்ல மாயமணாள நம்பி”

“சுடரொளியாய் நெஞ்சினுள்ளே தோன்றுமென் சோதிநம்பி
வடதடமும் வைகுந்தமும் மதிள் துவராபதியும்
இடவகைகள் இகழ்ந்திட்டென்பால் இடவகை
கொண்டனையே”

“விட்டுசித்தன் மனத்தே கோயில்கொண்ட கோவலனை”

“நின்றதெந்தை ஊரகத்(து) இருந்ததெந்தை பாடகத்து அன்று வெஃகணைத் கிடந்த(து) என்னிலாத முன்னெலாம் அன்று நான் பிறந்திலேன் பிறந்தபின் மறந்திலேன் நின்றதும் இருந்ததும் கிடந்ததும் என் நெஞ்சுளே. நிற்பதும் ஓர் வெற்பகத்(து) இருப்பும் விண் கிடப்பதும் நற்பெருந் திரைக்கடலுள் நானிலாத முன்னெலாம் அற்புதன் அனந்தசயனன் ஆதிபூதன் மாதவன் நிற்பதும் இருப்பதும் கிடப்பதும் என் நெஞ்சுளே” என்னும் ஸ்ரீஸூக்திகள் அநுஸந்திக்கவுரியன. (கேதவ: தேசுவம் உத்வஹந்தி)

“வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்துக்கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெள்ள எழுந்து அரியென்ற பேரரவம்”

என்று ஆண்டாளும் இந்த வேதவாக்யத்தின் அர்த்தத்தை அனுஸந்தித்தாள். (உத்வஹந்தி) நெஞ்சிலே வஹிக்கிரூர்கள். தங்களுக்கு ஏதேனும் ஆபத்து பேரிட்டாலும் அவனுக்கு ஒன்றும் நேரக்கூடாது என்னும் துணுக்குடன் தரிக்கிரூர்கள்.

“ததஸ் தம் சிக்ஷிபுஸ் ஸர்வே பூலம் தத்யதேய கிங்கரா: | பபாத ஸோடப்பத: க்ஷிப்தோ ஹ்ருத்யேநோத்வஹந் ஹரிம் ||”

[பிறகு, அஸுரனாகிய ஹிரண்யகசிபுவின் கிங்கரர்களை வரும் பாலானை அந்த ப்ரஹ்மாதனைக் கீழே தள்ளினார்கள்; தள்ளப்பட்ட அவனும், ஹரியை நெஞ்சினால் தரித்துக் கொண்டு கீழே விழுந்தான்.] என்று ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணத்திலும் சொல்லப்பட்டதன்றோ. இவர்கள் எதற்காகத் தங்கள் ஹ்ருதயத்திலே இவனை தரிக்கிரூர்களென்னில்: (த்யுருஸே விஸ்வாய) உலகிலுள்ளாரனைவரும் காண்பதற்காக இவனை தரிக்கிரூர்கள். (விஸ்வாய) ஆறாவது வேற்றுமைக்கு பதில் நான்காம் வேற்றுமை படிக்கப்பட்டுள்ளது. வேத

மாகையாலே ஸர்வநாமஸுப்தமாக இல்லை. (விஸ்வாய) உலகிலுள்ளார் அனைவரும் காண்பதற்காக தரிக்கிரூர்கள். அகாவது: தங்கள் நெஞ்சிலேயுள்ள பகவானை அனுபவித்து, அவ்வுருபவ பரீவாஹ்ருபமாகத் தாங்கள் சொல்லும் பாசுரங்களாலே, அவனுடைய ஸ்வரூப ரூபகுணவிபூதிகளை அறிந்து உலகினர் உஜ்ஜீவிக்கவேண்டுமென் கைக்காக தரிக் கிரூர்கள். (உத்வஹந்தி) மிகவும் பிரியத்துடன் தரிக்கிரூர்கள். இது வ்யாஸார்யருடைய வியாக்கியான க்ரமம்.

இனி. ‘உத்யுத்யம்’ என்னும் மந்திரத்திற்கு நாராயண முனிவருடைய பாஷ்யரீதியிலே பொருள் விவரிக்கப்படுகிறது. (உத் உத்யம்) உத்க்ருஷ்டகைவே பிறப்பவன். பிறக்கப்பிறக்க ஒளி மழுங்கும் பிறரைப்போலல்லாமல். அஜஹத்ஸ்வபூவனாய்ப் பிறந்தபின்பே ஒளிபெறுமவன். “ஸ உஸ்ரேயாந் புவதி ஜாயமாந:” [அவன் பிறந்தபின்பே பெருமைபெறுகிறான்.] என்று வேதத்திலும், “பல பிறப் பாய் ஒளிவரு முழுநலம்” என்று தமிழ் மறையிலும் சொல்லப்பட்ட அர்த்தத்தை அறிவிக்கிறது. (ஜாதவேத்ய ஸம்) ஜாதவேத்யஸ் என்று சுருதிகளில் பிரஸித்தானவன். (தேசுவம் ஸார்யம்) பரமாத்மாவை. (விஸ்வாய) எல்லா ஜனங்களுக்கும். (த்யுருஸே) எங்கும் காண்பதற்காக. (கேதவ:) கொடியைப்போலே அவனுடைய ப்ரபூவத்தை ப்ரகாசிக்கச் செய்யும் ஜ்ஞாநம், ஸக்தி, வாத்ஸல்யம், ஸௌஸீல்யம், ஸௌலப்யம், காருண்யம் முதலான குணங்கள். (உத்வஹந்தி) பரமபதத்தை விட்டு அவதரிக் கச்செய்கின்றன. அவதாரங்கள் குணக்ருதங்கள் என்னும் அர்த்தத்தை அறிவிக்கிறது. “வைகுண்டே து பரே ஸோகே” என்கிறபடியே பரமபதத்தில் நித்யமுக்தர்களுடன் அளவற்ற ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக்கொண்டிருப்பவனை இவனுடைய காருண்ய ஸௌலப்ய ஸௌஸீல்யாதி குணங்கள் ஸம்ஸாரத்தில் தாபத்ரயங்களாகிய பெருநெருப்பிலே அகப்பட்டுத்

தவிக்கும் சேதனர்களை நோக்கி இழுத்துச் செல்கின்றன. அதனாலேயே இவன் ராமக்ருஷ்ணாதி ரூபமாக அவதரிக்கிறான்; அவனை அநுபவியுங்கள் என்று கூட்டிப் பொருள்கொள்வது.

“சித்ரம்” என்னும் மந்திரத்தில் அவனை மேலும் துதிக்கிறது. (சித்ரம்) விசித்ரமானது, “பரா஽ஸ்ய ஸக்திர் விவிதைவ ஸ்ருய தே ஸ்வாபூவிகீ ஜ்ஞாநபுலக்ரியா ச” [இயற்கையானவையான இவனுடைய சக்தி, ஜ்ஞானம், பூலம், க்ரியை முதலான குணங்கள் பல விதமாகச் சொல்லப் படுகின்றன.] என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. (சித்ரம்) ‘சாயு பூஜாயாம்’ என்கிறபடியே பூஜிக்கத்தகுந்தது என்றும் கொள்ளலாம். (தேவநாமம் அநீகம்) தேவர்களுக்குத் தலைபோலிருப்பது; “ஸர்வஸ்ய க்யாத்ரஸ்ய ஸிர: ப்ரத்யாநம்” [உடம்பிலுள்ள அவயவங்களுள் தலையே முக்கியமானது] என்கிறபடியே தேவர்களுள் ப்ரத்யானாயிருக்கும் பரம் ப்ரஹ்மம் என்றபடி. ‘அநீக’ பதம் அங்கங்களைச் சொல்லுவது; இங்கு தலையைச் சொல்லுகிறது. மேலும் எப்படிப்பட்டது இப் பரம்ப்ரஹ்மம்? எனில்: (மித்ரஸ்ய வருணஸ்ய அக்ஷுநே: சக்ஷு:) ஸூர்யனுக்கும், வருணனுக்கும், அக்னிக்கும் கண் போலிருப்பவன். இங்கு மூன்று தேவர்களைச் சொன்னது ஸர்வதேவர்களுக்கும் உடலக்ஷணம். மித்ரஸ்யபதவாச்யனு ஸூர்யனுக்கும் கண் எவ்வகையால். ‘ஸூர்ய ஆத்மா’ முதலான விடங்களிற் சொல்லப்பட்டவன் பரமாத்மாவே என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. ‘தேவநாமம் அநீகம்’ என்று அவர்களுக்கு முக்கியக்யாத்ரமான தலைபோல் ப்ரத்யானாயிருப்பதோடன்றியில், “ஸர்வேந்த்ரியாணாம் நயநம் ப்ரத்யாநம்” என்கிறபடியே அவர்களுக்கு மூக்கியந்திரியமான கண்போலிருந்து உதவுமவன் என்கிறது. “விஸ்வதஸ் சக்ஷுருத விஸ்வதோமுகு:” [எல்லாருக்கும் கண்ணாயும், முகமாயுமிருப்பவன்] “சக்ஷுர்தேவநாமுத மந்த்யாநாம்” [விண்ணோர்க்கும் மண்ணோர்க்கும் கண்ணாயிருப்பவன்] “கண்ணாவான் என்றும் மண்ணோர் விண்ணோர்க்கு” என்று

வடமொழி தென்மொழி மறைகளில் சொன்னதை நினைப்பது. (உத்யுக்யாத்) இப்படிப்பட்ட ப்ரஹ்மம் பிரகாசித்துக்கொண்டு நம்மை அடைந்தது. நெஞ்சினுள்ளே தோன்றிற்று என்றுமாம்.

(தேவநாமம் அநீகம் உத்யுக்யாத்) பிரகாசிப்பவையும். வ்யவஹாரத்திற்குக் காரணமானவையுமான கிரணங்கள் தேவசப்தத்தால் சொல்லப்படுவதாகக் கொண்டு, இப்படிப்பட்ட கிரணங்களுடைய கூட்டம் நம்மை அடைந்தது என்றும் கொள்ளலாம். “சோதி வெள்ளத்தினுள்ளே எழுவ தோர் உரு என் நெஞ்சுள் எழும்” என்னை. “தேவநாமம் சித்ரம் அநீகம் மித்ரஸ்ய....அக்ஷுநே: சக்ஷு: உத்யுக்யாத்” என்று அந்வயம்.

(சித்ரம் தேவநாமம் உத்யுக்யாத் அநீகம்) எந்த பகவானிடமிருந்து தேவர்களுக்கு உதவிபுரிவதற்காக விசித்ரமான ஸேனை உண்டாயிற்றோ என்றும் பொருள் கொள்வர். “(யஸ்மாத்) தேவநாமம் சித்ரம் அநீகம் உத்யுக்யாத் (ஸ:) மித்ரஸ்ய வருணஸ்யாக்ஷுநே: சக்ஷு:” என்று அந்வயம். பகவான் பல அவதாரங்களைச் செய்தும் ஸாத்யகி பூலபக்யூர பூரத லக்ஷ்மணஸத்ருக்நாதிகளைக் கொண்டும் தேவர்களுக்கு உதவி புரிந்தது ஸுப்ரஸித்தம். இந்த பகவான் மேலும் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை விவரிக்கிறது; (ஸூர்ய:) மேலே சொன்ன பரமாத்மா (ஐக்யுத: தஸ்துஷஸ்ச ஆத்மா) ஐங்கமங்களாகிற அசையும் பொருள்களுக்கும், ஸ்தூவரங்களாகிய அசையாப் பொருள்களுக்கும் ஆத்மாவாயிருப்பவர். ஸ்தாவர ஐங்கமாத்மகமான ஆத்மஸமுஹம் முழுவதற்கும் ஆத்மாவாயிருப்பவர் என்றபடி. சேதனர்களுக்கு ஆத்மாவாயிருக்குமளவேயோ எனில்: (த்யாவா ப்ருத்யீ அந்தரிக்ஷம் ஆப்ரா:) தேவலோகம். பூமி, இவற்றுக்கு நடுவிலிருக்கும் அந்தரிக்ஷம் ஆகிய அசேதன பதார்த்தங்களையும் சூழ்ந்து வியாபித்திருப்பவர். (ஆப்ரா:) ‘ப்ரா’ என்னும்

தாது நிறைந்திருப்பதைச் சொல்லுகிறதாகையாலே, 'ஆப்ரா:' என்னும் பதம் நன்றாக வியாபித்திருப்பவர் என்று பொருள்படுகிறது. அதாவது ஜாதி வ்யக்திகோறும் பரிஸமாப்ய வியாபித்திருக்குமாபோலே. ஒவ்வொரு அணு பதார்த்தத்திலும் தன்னுடைய அகடிதக்டநாஸக்தியாலே பரிஸமாப்ய வியாபித்திருக்குமவர் என்றபடி.

“யச்ச கிஞ்சித் ஜகத்யஸ்மிந் த்ருஸ்யதே ஸ்ருயதேபி வா |
அந்தர் பஹிஸ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித: ||”

[இவ்வுலகில் காண்பனவும். கேட்பனவுமாக யாவை சில பதார்த்தங்கள் உள்ளனவோ அவையெல்லாவற்றையும் உள்ளும் புறமும் வியாபித்து விளங்குகிறான் நாராயணன்.]

“ஈஸா வாஸ்யமித்யம் ஸர்வம் யத் கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத்”
[இவ்வுலகில் ஜங்கமமாகவும் (ஸ்தாவரமாகவும்) யாவை சில பதார்த்தங்களுண்டோ அவையெல்லாம் ஸர்வேஸ்வரனாலே வியாபிக்கப்பட்டு விளங்குகின்றன.]

“அந்த: ப்ரவிஷ்ட: ஸாஸ்தா ஜநாநாம் ஸர்வாத்மா”

[ஸர்வாத்மாவான நாராயணன் ஜனங்களை உள் நுழைந்து நியமிக்கிறான்.]

“வ்ருக்ஷ இவ ஸ்தப்யதே திவி திஷ்ட்யத்யேகஸ்
தேநேத்யம் பூர்ணம் புருஷேண ஸர்வம்”

[பரமபதத்தில் வ்ருக்ஷம் போல் வணங்காதவனுள்ள அத்வீதியான புருஷனாலேயே இவையெல்லாம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது.]

“ஏஷ ஸர்வபூதாந்தராத்மா திவ்யோ தேவ ஏகோ நாராயண:”
[பரமபதத்திலிருக்கும் தேவனை இந்த நாராயணன் ஒருவனே ஸர்வபூதங்களுக்கும் அந்தராத்மாவாயிருப்பவன்.]

“யஸ்ய ப்ருதிஷீ ஸரீரம் யஸ்யாக்ஷரம் ஸரீரம்”

[எவனுக்கு பூமி சரீரமோ, எவனுக்கு ஆத்மா ஸரீரமோ] என்று வேதங்களிலும்.

“ஸர்வம் ஸமாப்நோஷி ததோ஽ஸி ஸர்வ:”

[எல்லாவற்றையும் வியாபித்திருக்கிறாயாகையால் நீ எல்லாமுமாகியாய்]

“த்ரிபுவந வபுஷம் விஷ்ணுமீஸம் நமாமி”

[மூவுலகங்களையும் சரீரமாகக்கொண்டு நியமிக்கும் விஷ்ணுவை வணங்குகிறேன்]

“ஜகத் ஸர்வம் ஸரீரம் தே”

“தாநி ஸர்வாணி தத்வபு:”

“தத் ஸர்வம் வை ஹரேஸ் தநு:”

[அவையெல்லாம் ஹரியின் தேஹமாகும்] என்று இதிறாஸ, புராணங்களிலும்.

“திடவிசும்பெரி வளி நீர் நிலம் இவைமிசைப்
படர் பொருள் முழுவதும் ஆய் அவையவைதொறும்
உடல் மிசை உயிரெனக் கரந்தெங்கும் பரந்துள்ள
கூடர் மிகு சுருதியுள் இவையுண்ட சுரனே”

“பரந்த தண் பரவையுள் நீர்தொறும் பரந்துள்ள
பரந்த அண்டம் இ(து) என நில விசும்(பு) ஒழிவறக்
கரந்த சிலிடந் தொறும் இடந்திகழ் பொருள் தொறும்
கரந்தெங்கும் பரந்துள்ள இவையுண்ட சுரனே”

“ஓருயிரேயோ உலகங்கட்கெல்லாம்”

“சிறந்த கால் தீ நீர் வான் மண் பிறவுமாய பெருமானே!
கறந்த பாலுள் நெய்யே போல் இவற்றொங்கும் கண்டுகொள்
இறந்து நின்ற பெருமாயா!”

என்று ஆழ்வாராலும் இவ்வர்த்தம் பலவிடங்களிலும் படிக்கப்பட்டதன்றோ. இந்தப் பரமபுருஷனை உபாஸிக்கக் கடவோம் என்று கூட்டிப்பொருள் கொள்வது. அன்றிக்கே, இப்படிப்பட்ட பரமாத்மா என் நெஞ்சிலே தேன்றினான் என்று “சித்ரம் தேவநாமம் உக்யக்யாத்” என்னும் முன் வாக்யத்தோடே சேர்த்துப் பொருள் கொள்வது. ஸர்வ

பூதங்களுக்கும் ஆத்மாவாயிருக்கை, விண்ணோர்க்குக் கண்ணாயிருக்கை முதலான தர்மங்கள் பகவானுக்கே அஸாதாரணமாகையாலே இம்மந்திரம் பகவத்பரமேயென்பதை.

“ஆத்மாஸ்ய க்ருது: பரிதஸ்துஷ்யஸ்ச

மித்ரஸ்ய சக்ஷுர் வருணஸ்ய சாக்ஷு: |

லக்ஷ்மயா ஸஹேளத்பத்திக க்ரூட்யுந்தம்

பர்யேம ரங்கே ஸரத: ஸதம் த்வாம் ||”

[இவ்வுலகிலுள்ள ஸ்தாவர ஜங்கமங்களுக்கு ஆத்மாவாய், ஸூர்பன், வருணன், அக்னி ஆகிய விண்ணோர்க்கும் கண்ணாயிருப்பவனாய், பிராட்டியுடன் இயற்கையாகவே நெருங்கிச் சேர்ந்திருப்பவனான உன்னைத் திருவரங்கத்தில் நூறாண்டுகள் காணக்கடவோம்.] என்று ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவத்தில் ஸ்ரீபராசரபட்டார்யர் அருளிச் செய்தார். (தச்சக்ஷு:) முன் மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட ஜ்ஞானப்ரத்யான பரமாத்மா. கண்ணினுள் நிற்கும் புருஷனாகையாலும் எல்லாவிடத்திலும் கண்ணை உடைத்தாயிருக்கையாலும் ‘சக்ஷு:’ என்று சொல்லப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம். “அந்தரக்ஷிணி புருஷ:” “காவி நன்மேனிக்கமலக் கண்ணன் என் கண்ணினுள்ளானே” “கண்ணுள்ளே நிற்கும் காதன்மையால் தொழில்” “ஸஹஸ்ராக்ஷ:” “விஃவதஸ்சக்ஷு:” “கண்களாயிரத்தாய்” என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. (தச்சக்ஷு:) ஓர் ஆஸ்ரிதனை அடையப்பெற்றோம் என்னும் ஆநந்தத்தினாலும், ஆஸ்ரிதன் செய்யும் துதியினால் உண்டான பிரீதியினாலும், பகவானுடைய கண்கள் மிகப் பெரிதாக விரிகையாலே, இவனுடைய உடம்பெல்லாம் கண்ணாய்த் தோன்றுகையாலும், கண்ணையொழிய வேறென்றிலே கண் செலுத்த மாட்டாமையாலும் இவனைக் ‘கண்’ என்றே சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம்.

“பெருங்கேழலார் தம் பெருங்கண்மலர்ப் புண்டரீகம் நம்மேல் ஒருங்கே பிறழவைத்தார் இவ்வகாலம்”

“வன்காற்றறைய ஒருங்கே மறிந்து கிடந்தலாந்த

மென்கால் கமலத் தடம்போல் பொலிந்தன.....

தன்கால் பணிந்த என்பால் எம்பிரான தடங்கண்களே”

“அவன் கண்களாலே அமலங்களாக விழிக்கும்”

“கரியவாகிப் புடைபரந்து மிளிர்ந்து செவ்வரியோடி நீண்டவப்

பெரியவாய கண்கள் என்னைப் பேதமை செய்தனவே”

என்று ஆழ்வார்களும்,

“ஸ புண்டரீகாக்ஷ இதி ஸ்பூடோ஽புவத்”

[அவன் தாமரைக்கண்ணன் என்றே பிரஸித்தானான்] என்று கவிகளும் உரைத்தனரன்றோ. “ஜிதந்தே புண்டரீகாக்ஷ” என்று அனுகூலரும். “புண்டரீக விஸாலாக்ஷன்” என்று ப்ரதிகூலரும் வாசியற ஈடுபடும்படியாயிருப்பதன்றோ இவன் கண்.

“கண்ணே! உன்னைக் காணக் கருதி என் நெஞ்சம்

எண்ணே கொண்ட சிந்தையதாய் நின்றியம்பும்”

என்று ஆழ்வாரும் இவனைக் ‘கண்ணே!’ என்றே கூப்பிட்டாரன்றோ. அந்த பகவான் மேலும் எப்படிப்பட்டவன்? எனில்: (தேவஹிதம்) ப்ரஹ்மருத்ராதி தேவர்களுக்கும் நன்மையைச் செய்பவன். (புரஸ்தாத் உச்சரத்) இச்சேதன் அநுகூலனாவதற்கு முன்னமே இவனை அடைவதற்காக எதிர்குழல்புக்குத் திரிந்தான் அப் பரமபுருஷன். சேதன் அதுவேஷ ஆபீமுக்யங்களை உடையவனானான் என்று அறிந்தவுடன், அவன் பக்தி செய்ய ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னமே அவன் ஹ்ருதயத்திலே எழுந்தருளினான்.

“வாரிக்கொண்டுனை விழுங்குவன் காணிலென்று

ஆர்வுற்ற என்னையொழிய என்னில் முன்னம்

பாரித்துத் தான் என்னை முற்றப் பருகினான்”

என்கிறபடியே முற்பாடனாமவனன்றோ பரமபுருஷன். (ஸூக்ரம் புரஸ்காத் உச்சரத்) இப்படி முற்பாடனைவுடனேயே அமலனானான். ஸூக்ரம்—அமலன். தான் எம்பெரு

மாணை அணுகினால் அவனுக்கு அழக்கேற்படுமோ என்று பயந்துகொண்டே உட்சென்ற முரிவாஹனராகிய திருப்பாணழ்வார். தன்னைக் கண்டவுடனேயே அவன் அழக்கற்ற வனுனான் என்பதை “அழலன்” என்று அருளிச்செய்தாரன்றோ. “புரஸ்தாத் பஸ்யேம” என்று கூட்டிப் பொருள் கொள்வாருமுண்டு. நமக்கு முன்னேயிருக்கும் அவனைக் காண்போமாக என்றபடி.

அடுத்தபடியாக. இப்படிப்பட்ட பரமபுருஷனைப் பல்லாண்டுகள் காண்போமாக என்று சொடங்கி மங்களங்களை ஆசாஸிக்கிறான். முமுகஷுவர்னவன் ஆயுளை விரும்புவது பொருந்துமோ? என்னில்: “நாம் பரமபுருஷனைப் பல்லாண்டுகள் காணக்கடவோம்” என்கையால் இங்கு சேதனனுடைய ஆயுள் பிரார்த்திக்கப்படுவதாகக் கொள்ளலாகாது. பல்லாண்டுகள் நாம் காணும்படியாகப் பரமபுருஷனுக்கு ஒரு தீங்கும் வாராமவிருக்கவேண்டும் என்று அவனுக்கு மங்களாஸாஸனம் செய்வதிலே நோக்கு. அவனுக்கு மங்களாஸாஸனம் செய்யத் தானும் நெடுநாள் வாழவேண்டுமாய்கையால், தன்னுடைய வாழவும் அதற்கு உறுப்பாகப் பிரார்த்திக்கப்படுகிறது. “அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி ஆயிரம் பல்லாண்டு” என்று பெரியாழ்வாரும் பிரார்த்தித்தாரன்றோ. பரமகாருணிகரான பெரியவாச்சாஸிள்ளையும் “எந்தை தந்தை” என்னும் பாட்டு வியாக்கியானத்தின் கீழே ‘பஸ்யேம ஸரத்யஸ்யஸுதம்’ என்னும் வாக்யத்தை மங்களாஸாஸனத்திற்குப் ப்ரமாணமாக எடுத்தருளினார். ஆகையால், ‘பஸ்யேம ஸரத்யஸ்யஸுதம்’ முதலான வாக்யங்களால் மாதவனுக்கு மங்களாஸாஸனம் செய்யப்படுவதாகக் கொள்வதே சிறந்தது. விசிஷ்டாதிகாரிகள் இம்மந்திரங்களை மங்களாஸாஸன புத்தியுடனேயே உச்சரிப்பர். ஸாம, ந்யாதிகாரிகள் ஆயுள் முதலானவற்றைப் பிரார்த்திப்பதாகவும் கொள்வர். மங்களாஸாஸனத்தைப் பற்றிய பூர்வபக்ஷ ஸித்தாந்தங்களைத் திருப்பல்லாண்டு வியாக்கியானத்திலே கண்டுகொள்வது.

(பஸ்யமே ஸரத்யஸ்யஸுதம்) பரமபுருஷனை (அவனுடைய அநுக்ரஹத்தினாலே) நூறாண்டுகள் காணக்கடவோம். இங்கு ‘ஸுதம்’ (நூறு) என்பது கணக்கற்றது என்னும் பொருளிலே பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ‘பல்லாயிரத்தாண்டு’ என்னுமாபோலே. ‘ஸரத்ய:’ என்னுமிடத்திலே யுள்ள இரண்டாவது வேற்றுமை, “காலாத்வநோரத்யந்தஸம்யோகே த்யுவிதீயா” என்னும் ஸுத்திரத்தினாலேற்பட்டது. (ஸுதம் ஸரத்ய: ஜீவேம) உனக்கு மங்களாஸாஸனம் செய்வதற்காகப் பல்லாண்டுகள் வாழக்கடவோம். (ஸுதம் ஸரத்ய: நந்த்யாம்) பல்லாண்டுகள் உன்னை அனுபவித்து ஆநந்திக்கக்கடவோம். (ஸுதம் ஸரத்ய: மோத்யாம்) பற்பல ஆண்டுகள் பாகவதர்களை அனுபவித்துப் பேரானந்தப்படக்கடவோம். ‘நந்த்யாம்’ என்று பகவதநுபவமும். ‘மோத்யாம்’ என்று பாகவதநுபவமும் சொல்லப்படுகின்றன. (ஸுதம் ஸரத்ய: பூவாம்) இப்படி மங்களாஸாஸனம் செய்வதாலேயும், பகவத்பாகவதர்களை அனுபவிப்பதாலேயும் பல்லாண்டுகள் ஸத்தை பெற்றவர்களாகக்கடவோம். (ஸுதம் ஸரத்ய: ஸ்ருணவாம்) பல்லாண்டுகள் பகவத்கதைகளையும், கேசவன் கீர்த்தியையும் கேட்கக்கடவோம். (ஸுதம் ஸரத்ய: ப்ரபூரவாம்) நூறாண்டுகள் பகவத்ப்ரபாவத்தைச் சொல்லும் வேகம் முதலான வாக்குகளையும் பகவத் குணங்களையும் ப்ரவசனம் செய்யக்கடவோம். “ஸா ஜிஹ்வாயா ஹரிம் ஸ்தௌதி” [ஹரியைத் துதிப்பதே நாவாகும்.] “நாவாயிலுண்டே” என்கிறபடியே நாப்படைத்த பலனைப் பெறக்கடவோம். பாஹ்யகுத்த்யுருஷ்டிகளின் வாயை அடைக்கும் படியான வாதங்களைப் பண்ணக்கடவோம் என்பதாகவும் கொள்ளலாம். (அஜீதா: ஸ்யாம் ஸுதம் ஸரத்ய:) அந்த பூஹ்யகுத்த்யுருஷ்டிளாலே என்றும் ஜயிக்கப்படாமலிருக்கக்கடவோம். பாபங்கள், இந்திரியங்கள் முதலானவற்றால் ஜயிக்கப்படாமலிருக்கக்கடவோம். “அஜீதா:” என்றிருக்க வேண்டியது ‘அஜீதா:’ என்று கிடக்கிறது. (ஜ்யோக்) ஸந்—40

வெகு நீண்டகாலம்; (ஸூர்யம்) ப்ராணிகளைக் கர்மங்களிலே ஏவுகிற ப்ரமாத்மாவை; (த்யுஸே) அறியக்கடவேளாம். 'பஸ்யேம்' என்றவிடத்தில் கண்ணினாலுண்டாகும் ஞானத்தையும், 'த்யுஸே' என்றவிடத்தில் மனஸ்ஸினாலுண்டாகும் அறிவையும் சொல்லுகிறதாகையாலே புநருக்தியன்று.

“ய உத்யுக்யாத்” என்னும் அடுத்த மந்திரத்தில் பகவான் க்ஷீராத்ரிநாதனாய் அவதரித்து, அங்கிருந்து ராமக்ருஷ்ணாதிருபேண அவதரித்தபடிக்களைப் பேசித் துதிக்கிறான். (ய:) எந்தப் பரமபுருஷன்; (மஹத: அர்ணவாத்) பெரிதான ஸமுத்திரத்திலிருந்து; (உத்யுக்யாத்) “அம்புஸ்யபாரே” [கரைகாணவொண்ணாத ஜலத்தில் (இருப்பவன்)] “யமந்தஸ்ஸமுத்யுரே கவயோவயந்தி” [எவனை நடுக்கடலுள் துயில்பவனாக ஞானிகள் அறிகிறார்களோ] “ஸமுத்யுரேந்தம் நாராயணம்” “நாகமேறி நடுக்கடலுள் துயின்ற நாராயணனே” என்கிறபடியே மிகப்பெரிதான பாற்கடலிலிருந்து இவ்வுலகில் ராமக்ருஷ்ணாதி ரூபங்களுடனாவதரித்தாரோ.

“த்ரிபாதூர்த்வ உதேத்யுத்யுருஷ: பாதேத்யுஸ்யேஹாபவாத் புந: | ததோ விஷ்வம் வ்யக்ராமத் ஸாஸநாநஸநே அபி, ||”

[பரமபதத்திலிருக்கும் பரமபுருஷன் மூன்று அவதாரத்தையுடையவராகி ஸங்கல்பித்தார். இவருடைய ஒரு அவதாரமான அநிருத்தன் இவ்வுலகில் அவதரித்தார். அதற்குப் பின் எல்லாப்பக்கத்திலும் ஜீவன், ஜடம் ஆகிய இவர்களைக் குறித்து (அவதாரம் செய்வதன் மூலம்) வியாபித்தார்.] என்று வேதத்திலும்,

“ஏஷ நாராயண: ஸ்ரீமாந் க்ஷீரார்ணவ நிகேதந: |

நாக, பர்யங்கமுதஸ்ருஜ்ய ஹ்யாக்யுதோ மதுராம் புரீம் ||”

[பாற்கடலில் பையத்துயின்ற பரமனான இந்த ஸ்ரீமந் நாராயணனேசேஷஸ்யனத்தைவிட்டு மதுராபுரிக்குக் கண்ண

னாய் வந்துள்ளான்.] என்று ரிஷிகளாலும் சொல்லப்பட்ட அர்த்தத்தை அநுஸந்திக்கிறது. (ய உத்யுக்யாத்) எந்த பகவான் அவதரித்தாரோ. அவரை நெடுங்காலம் காணக்கடவேளாம் என்று சென்ற மந்திரத்துடன் கூட்டுவது. அன்றிக்கே ‘மநஸா புநாத்’ என்றதுடனும் கூட்டலாம். இப்படிப் பாற்கடலிலிருந்து பல அவதாரங்களைச் செய்தானென்றால் அக்காலங்களில் பாற்கடலில் பகவான் இல்லையோ? எனில்: (ஸுரிரஸ்ய மத்யாத் விப்ராஜமாந:) அப்படி அவதாரங்கள் செய்தபோதும் பாற்கடலின்நடுவே பிரகாசித்துக்கொண்டே எழுந்தருளியிருந்தான். “ஆதியஞ்சோதியுருவை அங்குவைத்து இங்கு பிறந்த” என்றாப்போலே. “நாகபர்யங்கமுதஸ்ருஜ்ய ஹ்யாக்யுதோ மதுராம் புரீம்” [பாற்கடலில் சேஷஸ்யனத்தை விட்டு மதுரைக்கு எழுந்தருளினான்] என்றதும் பாற்கடலைக்காட்டிலும் வடமதுரையில் அதிகமான பிரீதியைச் செய்தான் என்று அறிவிக்கக்கூக. “பனிக்கடலில் பள்ளிகோளைப் பழகவிட்டோடி வந்து” “கல்லும் கனிகடலும் வைகுந்தவானூடும் புல்லென்றெழிந்தனகொல்” என்றாப்போலே. (ஸுரிரஸ்ய மத்யாத்) ‘ரஸ்யோரபேத்ய:’ [‘ர’ ‘ல்’ என்னும் எழுத்துக்களுள் பேதமில்லை.] என்னும் நியாயத்தாலே ‘ஸுரிரஸ்ய’ என்றிருக்கவேண்டியது ‘ஸுரிரஸ்ய’ என்று கிடக்கிறது. நீரின் நடுவில் என்றபடி. “ல்யப்யுலோபே பஞ்சமீ” என்னும் நியாயத்தினால் பஞ்சமீ வந்திருக்கிறது. (ஸுரிரஸ்ய மத்யாத் விப்ராஜமாந:) பாற்கடலின் நடுவிலே பிரகாசிப்பவர். (விப்ராஜமாந:) ‘சேதனரைத் திருத்தும் வழியெது’ என்று சிந்தித்துக் கொண்டே யோகசித்திரை செய்வதரல் உண்டான திருமேனியொளியைச் சொல்லுகிறது.

“குறைவில் தடங்கடல் கோளரவேறித் தன் கோலச்

செந்தாமரைக்கண்

உறைபவன் போல ஓர் யோகுபுணர்ந்த ஒளி மணிவண்ணன்”

என்று நம்மாழ்வாரும் உடையவன் உடைமையை விட மாட்டாத நசையுடனே யோகநித்திரை செய்வதால் ஒளி மணிவண்ணனாகிறான் என்றாரன்றோ. “மஹாதோர்ணவாத்” என்று பாற்கடலையும், “ஸிரஸ்ய மத்யாத்” என்றவிடத்தில் ப்ரளயஸமுத்ரத்தையும் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். நாராயணசப்தத்தை விவரிக்கும்போது எடுத்த “ஆபோ நாரா இதி ப்ரோக்தா:” முதலான ப்ரமாணங்களை இங்கும் படிப்பது. இவைகளிலிருந்து க்ஷீரார்ணவ நிகேதனான நாராயணனே இங்கு சொல்லப்படுமவன் என்று தெளிவாகிறது. “மஹாதோர்ணவாத்” என்றும், “ஸிரஸ்ய மத்யாத்” என்றும் ஜலகத்வத்தைச் சொன்னது பஞ்சபூதங்களுக்கும் உடலக்ஷணமென்றும், இவற்றால் ஸர்வபூதங்களிலும் உள்ளும் புறமும் வியாபித்திருக்கிறான் என்று சொல்லுவதாகவும் கொள்வாருமுண்டு. “விப்ராஜமாந:” என்றதால் “அநஸந் அந்ய: அபிசாகஸீதி” [கர்மபூலத்தை புஜியாத பரமாத்மா பிரகாசிக்கிறான்] என்றவிடத்திற்கு போலே. பஞ்சபூதங்களில் வியாபித்திருந்தபோதிலும் தோஷமற்று விளங்காநிற்கிறபடியைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்வர். க்ஷீராப்திராதபரமாகச் சொன்ன முதற்பொருளே சிறந்தது.

(ஸ வ்ருஷப:) ஸ்ரேஷ்டரான அப் பரமாத்மா. “புருஷர்ஷப:” “ஸார்த்தபூல வ்ருஷபோபமௌ” “ஆயர்டாடி கவர்ந்துண்ணும் காரேறு” என்று சொல்லப்பட்டானன்றோ. “யஸ்சூந்த்யஸாம் ருஷப:” என்று வேதத்தில் சொல்லிய படியே வேதம் முதலான ப்ரமாணங்களில் தலைவனாகச் சொல்லப்படுகிறவன் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம்.

(வ்ருஷப:) ஸர்வலோகங்களையும் (மேகம்போலே) வர்ஷிக்கிறவன் (உண்டாக்குகிறவன்) என்றும் கொள்ளலாம். பசுமாடுகள் போலேயுள்ள ஸர்வப்ராணிகளுக்கும் புருஷனாயிருக்கும் ரிஷபம் இவனே என்றும் கொள்ளலாம்.

“வ்ருஷம் தர்மம் புாஸயதீதி வ்ருஷப:” [வ்ருஷ ஸப்தத்தினால் சொல்லப்படும் தர்மத்தைப் பிரகாசிக்கச்செய்கிறானாகையால் வ்ருஷபனாகிறான்] என்றும் கொள்ளலாம். “வ்ருஷாஹி வ்ருஷப:” என்று ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்திலும் இது பகவந்நாமங்களில் ஒன்றாகப் படிக்கப்பட்டதென்பது அறியத்தக்கது. இப்படி பகவந்நாமத்தைப் படித்ததிலும் திருப்தியடையாமல் அவனுடைய அஸாதாரணமான அடையாளமான புண்டரீகாக்ஷத்வத்தை அடுத்தபடியாக அறிவிக்கிறது. (ரோஹிதாக்ஷ:) லோஹிதாக்ஷ: சிவந்த: கண் களையுடையவன்; செந்தாமரைக்கண்ணன் என்று பூாவம்.

“ய ஏஷோ அந்தராதித்யே ஹிரண்மய: புருஷோ த்யுருஸ்யதே.... தஸ்ய யதா கப்யாஸம் புண்டரீகமேவமக்ஷிணீ”

[ஆதித்யமண்டலத்தின் நடுவில் யாவனொரு ஸுவர்ணமயான புருஷன் காணப்படுகிறானே, அவனுக்கு ஸூர்யனால் மலர்ந்த தாமரைபோன்ற இரு கண்கள் உள.] என்று வேதமும் வாய்வெருவும்படியிருப்பதன்றோ இவனுடைய செந்தாமரைக் கண்கள். “ராமோ ராஜீவ லோசந:” “க்ருஷ்ண: கமலலோசந:” “மஹாவராஹ: ஸ்பூடபத்யுலோசந:” “மத்ஸ்ய: கமலலோசந:” என்கிறபடியே மனிகளாகவும், வராஹமாகவும், மீனாகவும் பிறவியெடுத்தபோதிலும் இவனுடைய கண்ணை மறைக்கமுடியாதபடியன்றோ இருப்பது. ஸர்வாங்கங்களும் மறைக்கவசமிட்டாலும், கண்ணை மறைத்துக் கவசமிடுவதில்லையன்றோ. “லோஹிதாக்ஷ: ப்ரதர்த்தந:” என்று ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்திலும் இது பகவந்நாமமாகப் படிக்கப்பட்டது. இக் க்ஷீரணங்களால் இங்கு சொல்லப்படுமவன் லோகப்ரஸித்தான ஸூர்யனல்லன் என்று தெளிவாகிறது. (ஸூர்ய:) நன்ருகக் கர்மங்களிலே துண்டுவன்; “ஸரதி இதி ஸூர்ய:” [(எங்கும்) செல்கிறானாகையால் ஸூர்யன்.] என்றும் கொள்ளலாம். “ஸூ ஆர்ய:— ஸூர்ய:” [மேலான ஸ்வாமியாயிருப்பவன் ஸூர்யன்]

என்றும் கொள்வர். (விபஸ்சித் ஸ:) ஸர்வஜ்ஞான அப் பரமாத்மா. “ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் ப்ரஹ்ம | யோ வேத்ய நிஹிதம் குஹாயாம் | ஸோஸ்நுதே ஸர்வார் காமாந் ஸஹ | ப்ரஹ்மணா விபஸ்சிதா ||” [ஸத்யமாயும், ஜ்ஞானமாயும், அநந்தமாயும் ஹ்ருதயகுஹையிலுள்ளதுமான ப்ரஹ்மத்தை எவன் அறிகிறானோ அவன் எல்லாக் காமங்களையும் (கல்யாணகுணங்களையும்) ஸர்வஜ்ஞான ப்ரஹ்மத்துடன் கூட அநுபவிக்கிறான்.] என்னும் வேதவாக்கியத்தில் விபஸ் சித்தாகச் சொல்லப்பட்ட அநந்தனை இங்கும் விபஸ் சித்தாகச் சொல்லப்படுகிறான் என்று தெளிவாகிறது. (மநஸா) நம்மிடத்தில் அருள்புரியும் மனத்தினால். இதிலிருந்து பரமபுருஷனுக்கும் அப்ராக்ருதமான மனம் முதலிய இந்திரியங்கள் உள்ளனவென்று விளங்குகிறது. “ரோஹி தாக்ஷ:” என்றவிடத்திலும் இது தெளிவு. (மாம் புநாது) என்னைப் பரிசுத்தப்படுத்தட்டும். (மாம்) தன்னையல்லது வேறு ப்ராப்யப்ராபகங்களை அறியாத என்னை. ‘பஸ்யேம்’ என்றவிடத்தில் பஹுவசனமாகவும். ‘மாம்’ என்று இங்கு ஏகவசனமாகவும் சொல்லியிருக்கபோதிலும். வேறு வேறு மந்திரங்களாகையாலே தோஷமில்லை. அன்றிக்கே ஏதாவ தொன்றை மாற்றிக்கொள்வது. “அபிஜ்ந வித்யாகுருஷு ப்ரஹுவசநம்” என்னும் நியாயத்தாலே ‘பஸ்யேம்’ என்னும் ப்ரஹுவசநம் வந்திருப்பதாகவும் கொள்ளலாம். (புநாது) தன்னை அநுபவிக்கத் தகுந்தவனாகும்படி என்னை அவனை திருத்திக்கொள்ளவேண்டும். (விபஸ்சித் புநாது) ஸர்வ ஜ்ஞானகிய அவன் என்னைத் திருத்துகையொழிய அஜ்ஞான நான் என்னைத் திருத்திக்கொள்ள முடியுமோ? தன்னிடத் திலே ந்யஸ்தப்ராணான என்னை அவனை பரிசுத்தமாக்க வேணும் என்கை.

ஆக. இம் மந்திரங்களில், பகவான் அவதரித்து ஆள் பார்த்துழிதருவானாய், எதிர்குழல்புக்கு வந்தபடியையும் அவனைத் தான் சரணமடைந்தபடியையும் சொல்லி, அவனைப்

பற்றிய ஸ்துதிமங்களாஸானங்களைச்செய்து முடிக்கிறது. இனி. ஸாயங்கால ஸந்த்யையின்போது அநுஸந்திக்க வேண்டிய உபஸ்த்யான மந்திரத்தைக் காண்போம்.

इमं मे वरुण भुधी हवमद्या च मृडय। त्वामवस्युराचके॥ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः। ऋहेडमानो वरुणह वोध्युरक्षस मान आयुः प्रमोषीः॥ यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम्। मिनीमसि द्यविद्यवि॥ यत्किञ्चेद् वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि। अचिती यत्तव धर्मा युयोपिम मानस्तस्मादेनसो देव रीरियः॥ कितवासो यद्रिरिपुर्न दीवि यद्वाघा सत्यमुत यन्न विद्य। सर्वा ता विष्य शिथिरेव देवायाते स्याम वरुण प्रियासः॥

இம்மே மே வருண ஸ்ருதி, ஹவமத்யாச ம்ருட்ய | த்வா மவஸ்யுராசகே || தத் த்வா யாமி ப்ரஹ்மணா வந்தமாநஸ தத்யாஸாதே யஜமானோ ஹவிர்ப்பி: | அஹேட்யமானோ வருணேஹபேதாதி, உருஸம்ஸ மா ந ஆயு: ப்ரமோஷி: || யச் சித்தி, தே விசோ யத்யா ப்ரதே,வ வருண வ்ரதம் | மிரீமஸி த்யவித்யயி || யத் கிஞ்சேத்யம் வருண தைவ்யே ஜநே:பி, த்ய்ரோஹம் ம்ருஷ்யாஸ் சராமஸி | அசித்தீ யத் தவ த்யர்மா ய்யோபிம மாநஸ தஸ்மாதே:நஸோ தே:வ ரீரிஷ: || கிதவாஸோ யத், ரிரிபுர் நதீ:வி யத், வாக்யா ஸத்யமுத யந்ந வித்யம் | ஸர்வா தா விஷ்ய ஸிதி:ரேவ தே:வாத்யாதே ஸ்யாம வருண ப்ரியாஸ: ||

ஸாயம் ஸந்த்யா உபஸ்த்யான மந்திரங்கள் இவ்வைந்து ரிக்குகளும். முதல் மூன்று ரிக்குகளுக்கு ஸ்ருநஸ்தோபுர் ரிஷி. நான் காவதற்கு வஸிஷ்டர் ரிஷி. ஐந்தாவதற்கு அத்ரி ரிஷி. முதலாவது மூன்றாவது மந்திரங்களுக்கு காயத்ரீ சந்தஸ்ஸு. இரண்டாவது, நான்காவது, ஐந்தாவது ரிக்குகளுக்கு த்ரிஷ்டுப் சந்தஸ்ஸு. ஐந்துக்கும் வருணனுக்கு அந்தர்யாமி யான பரமாத்மா தேவதை. ‘இம்மே மே வருண’ என்று தொடங்கும் மந்திரங்களுக்கு தேவராதர் ரிஷி என்று சிலர் படிப்பர். சுநச்சேபருக்கே தேவராதர் என்னும் பெயருண்டு

என்பது ஸ்ரீபாகவதத்தில் பிரஸித்தமாகையால் இது பக்ஷார்தமன்று. இந்த மந்திரங்களைப்பற்றி பூஹ்ருச ப்ராஹ்மணத்திலும் இதிறாஸ புராணங்களிலும் பின்வரும் இதிறாஸம் சொல்லப்படுகிறது.

இக்ஷ்வாகு வம்ஸத்தில் பிறந்தவனாகிய ஹரிச்சந்தரன் என்னும் அரசனுக்கு நூறு பத்னிகளிருந்தபோதிலும் பிள்ளையுண்டாகவில்லை. ஒரு நாள் தற்செயலாகத் தன் வீட்டிற்கு வந்த நாரதர் பர்வதர் என்னும் ரிஷிகளைப் பூஜை செய்து, பிள்ளை பிறப்பதற்கு உபாயத்தைக்கேட்ட போது பகவான் நாரதர் “அரசனே! ‘வருணனாகிற நீ எனக்குப் பிள்ளையை அளிப்பாயாகில் உன்னால் அருளப் பட்ட பிள்ளையையே யாகு பசுவாக வைத்து உன்னைக்குறித்து யஜ்ஞம் செய்கிறேன்’ என்று ப்ரதிஜ்ஞை செய்து வருணனைக் குறித்துத் துதிசெய்; வருணன் உனக்குப் புத்திரனை அளிப்பான்” என்று கூறினார். இவ்வரசனும் அப்படியே ப்ரதிஜ்ஞை செய்து வருணனைத் துதிக்க அவனும் இவனுக்கு லோஹிதன் என்னும் பிள்ளை ‘பிறக்குமாறு அருளினான். பிள்ளை பிறந்த சில காலங்களுக்குப் பிறகு ‘உன் பிள்ளையைப் பசுவாகக் கட்டி யாகம் செய்’ என்று வருணன் அரிச்சந்திரனைக்கேட்க ஆரம்பித்தான். அருந்தவம் செய்து பிள்ளையைப்பெற்று அரிச்சந்திரனுக்கு அருமை மகனை யாகத்திலே அறுத்துத் தர மனமில்லை. ‘என் மகன் உபநயனமாகிற ஸம்ஸ்காரமில்லாமலிருக்கிறான். உபநயனமானவுடன் இவனைப் பசுவாகக்கொண்டு யாகம் செய்விக் கிறேன்’ என்று வருணன் சொல்லிவந்தான். உபநயன காலம் வந்தவுடன் தன்பிள்ளையை அழைத்து வருணனுக் குத் தான் செய்த ப்ரதிஜ்ஞையைச் சொன்னான். அதைக் கேட்டுக் கோபகொண்ட பிள்ளை வில்லை எடுத்துக்கொண்டு வனம் சென்றான். தன் பிள்ளையை நியாயப்படி கொடுக்காம லிருக்கும் ஹரிச்சந்திரனை வருணன் பிடித்துக்கொண்டான். வருணனால் பிடிக்கப்பட்ட ஹரிச்சந்திரனை மஹாதர

வியாதி வருத்திற்று. காட்டில் ஒரு வருஷம் ஸஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்த லோஹிதன் தன் தகப்பனைப் பார்க்க நாட்டிற்கு வந்தும் தெய்வ விரோதத்தினால் தகப்பனைக் காணமுடியாமல் திரும்பிக் காட்டிற்குச் சென்றுவிட்டான். இப்படியே ஐந்துவருடங்கள் கழிந்தன. ஒருநாள் லோஹிதன், பணத்தாசை நிறைந்தவரும், ஸம்ஸாரியும், ஸுயவஸர் என்பவருடைய பிள்ளையுமான அஜீகூர்த்தர் என்னும் ரிஷி யைக் கண்டான். அவருடைய பிள்ளைகளுக்குள் நடுப்பிள்ளை யாகிய சுநச்சேபனைப் பல பசுமாடுகளை விலையாகக்கொடுத்து வாங்கினான். தனக்கு பதிலாக அவனைப் பசுவாகக்கொடுப்பது என்று நிச்சயித்துக்கொண்டு ஹரிச்சந்திரன் டம் வந்து சேர்ந் தான் ஹரிச்சந்திரனும் வருணன் டம் அநுமதி பெற்றுக் கொண்டு வியாதியிலிருந்து விடுபட்டு, ராஜஸூயம் என்கிற யஜ்ஞத்தை ஆரம்பித்து, சுநச்சேபனையே பசுவாகச்செய் தான். அப் பசுவைக் கொல்லும் ரித்விக்காக சுநச்சேப னுடைய தகப்பனாரே வந்துசேர்ந்தார். விஸுஸனம் செய் வதற்குக் கூலியாக ஏற்படுத்தப்பட்ட நூறு பசுக்களையும் வாங்கிக்கொண்டு, வெட்டுவதற்காகக் கூர்மையான கத்தி யைத் தூக்கிக்கொண்டு தன் தகப்பனை தன்னைநோக்கி வருவதைக் கண்ணுற்றான் சுநச்சேபன்.

“மஹத்யாபதி, ஸம்ப்ராப்தே ஸ்மர்த்தவ்யோ புகுவார் ஹரி:”
[பேராபத்து நேர்ந்ததாகில் பசுவான் ஹரியை நினைக்க வேண்டும்]

“பரமாபத்யமாபந்தோ மநஸா஽சிந்தயத் ஹரிம்”
[பேராபத்தையடைந்த கஜேந்திராழ்வான் ஹரியை மனத் தாலே நினைத்தான்]

“ஆர்த்தா விஷ்ணு: ஸித்திலாஸ்ச பீதா:

கேடாரேஷு ச வ்யாதிஷு வர்த்தமாநா: |

ஸங்கீர்த்தய நாராயணஸப்த்யுமாத்ரம்

விழுத்தது, க்கூர்ஸ் ஸுகூரோ புவந்தி”

[தாபத்ரயங்களால் பயந்தவர்களும், கோரமான வியாதிகளால் பீடிக்கப்பட்டவர்களும் நாராயணபத்தத்தை மட்டும் சொன்னாலும் துக்கம் நீங்கி ஸுகமுடையவர்களாகிறார்கள்.]
“ஆபந்நாநாம் பரா க்யுதி:”

[ஆபத்தடைந்தவர்க்கு மேலான கதியாயிருப்பவன் நாராயணனே] முதலானவிடங்களில் பேராபத்தையடைந்தவர்கள் பகவான் விஷ்ணுவை நினைக்கவேண்டும் என்று பெரியோர்கள் பேசியிருப்பதை நினைத்து, பரமபுருஷனைத் துதிக்க முற்பட்டு, அதில் தானாகச் சில வார்த்தைகளைச் சொல்லித் துதிப்பதைக்காட்டிலும், அபௌருஷேயமான வேதவாக்குகளைக்கொண்டு துதிப்பதே சிறந்ததாகையாலே, தன் தபோ மஹிமையாலே இந்த மந்திரங்களை ஸாக்ஷாத் கரித்து பகவானைத் துதிக்கிறான் என்று கூறுவர். அந்த யாகத்திற்கு ஹோதாவாக வந்திருந்த விஸ்வமித்ரரை சரணமடைந்து அவரிடமிருந்து இந்த மந்திரங்களை உபதேசம்பெற்றுத் துதிக்கிறான் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இப்படித் துதித்து பசுபந்தத்திலிருந்து தேவர்களால் விடுவிக்கப்பட்டு, விஸ்வமித்ரருக்குப் புத்ரனாகவும் ஆனான் என்றும் கூறப்படுகிறது. பூஹ்ருசப்ராஹ்மணத்திலும், ஸ்ரீபாகவதம் ஒன்பதாவது ஸ்கந்தம் ஏழாவது, பதினாறுவது அத்தியாயங்களிலும் இந்த விருத்தாந்தம் விரிவாக வர்ணிக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீராமாயணம் பாலகாண்டம் அறுபத்தொன்று, அறுபத்திரண்டு ஆகிய இரண்டு ஸர்க்கங்களிலும் இக் கதை சொல்லப்படுகிறது; ஆனால், அவ்விடத்தில் சொல்லப்படும் கதைக்கும் மேலே விவரிக்கப்பட்ட விருத்தாந்தத்திற்கும் பல பேதங்கள் உள்ளன. அரசனின் பெயர் அம்பரீஷன் என்றும், யாகத்தில் பசுவானது இந்திரனால் மறைக்கப்பட்டதாலேயே, ப்ராயஸ் சித்தருபமாக சுநச்சேபனை நரபசுவாக அம்பரீஷனை விலக்குவாங்கினான் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு வியாக்கியானம் செய்த கோவிந்தராஜர் அம்பரீஷனுக்கே ஹரிச்சந்திரன் என்று பெயருள்ளதாகையால் விரோத

மில்லை என்று கூறிச்சென்றார். மற்ற பேதங்களைப்பற்றி ப்ரஸ்தாவிக்கவேயில்லை அவர். அவைகளைக் கல்ப பேதத்தினாலேயேர் அல்பது வேறு விதமாகவோ பரிஹரித்துக் கொள்வது. இனி, மந்திரங்களின் பொருளை விவரிப்போம்.

(வருண) வருணனுக்கு அந்தர்யாமியான பரமபுருஷனே; ஸுகலதேவதைகளுக்கும் அந்தர்யாமியாயிருந்து பலன்களைக் கொடுப்பவன் வாஸுதேவனேயாகையால் இங்கு வருண சப்தம் வாஸுதேவபர்யந்தம் சொல்லுகிறது. அன்றிக்கே, நேராகவே பகவத் வாசகமாவதாகவும் கொள்ளலாம். “இந்த்ரமிந்த்ரநுஜம்சைவ” என்று ஸ்ரீராமாயணத்தில் சுநச்சேபன் இந்த்ரநுஜனை பகவானைத் துதித்தான் என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. (வருண) எல்லாராலும் வரிக்கத்தக்க கல்யாணகுணங்களையுடையவனே! என்றும் கொள்ளலாம். வருணன் என்பது வருணன் என்றாகியிருப்பதாகக் கொண்டு, சேதநாசேதநப்ரஞ்சங்களுக்கு ஆவரணமாயிருப்பவன் என்றும் பொருள்கொள்வர். “ஸர்வத்ரவஸ்தி பாதகௌக்யாந்ருணத்தி, ஸம்பதேக்யாந் பத்யநாதீதி வருண:” [வ—எங்கும் வளிக்கிறான்; ரு—பாப ஸமூஹங்களை விலக்குகிறான்; ந—செல்வங்களைச் சேர்ப்பிக்கிறான்; ஆகையால் வருணனாகிறான்.] என்றும் பொருள் கொள்வர். “வருணே வாருணே வ்ருக்ஷ:” என்று இது பகவந் நாமங்களில் ஒன்றாக ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்தில் படிக்கப்பட்டது. (மே) என்னுடைய. (இமம்) இந்த. (ஹவம்) ஆஹ்வானத்தை; ஆர்த்தியுடன் கூடியவனாய் நான்செய்யும் ஸப்த்யுத்தை. “கமலநயந! வாஸுதேவ! விஷ்ணு! த்ராணித்ராச்யுத ஸங்க்யசக்ரபானே!” என்றுப் போலே செய்யும் ஆர்த்தத்வனியை. (ஸ்ருஷ்ய) கேட்பாயாக. ‘ஸ்ருணு’ என்றிருக்கவேண்டியது சூரந்த்ரஸமாகையாலே ‘ஸ்ருதி’ என்றிருக்கிறது.

(அத்ய) இப்பொழுதே; இந்தக் க்ஷணத்திலேயே; இக் கணம் தவறினால் மறு கணத்தில் நான் உயிருடனிருப்பது

அரிது: (மாம்) என்னை; தகப்பனாலும் விடப்பட்டு, தகப்பனை சத்ருவாக வெட்டும்படியிக்கும் என்னை. (மருட்ய) இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுவித்து ஸுகப்படுத்து. (அத்யச மருட்ய) சகாரத்தினால் இப்போது மட்டுமின்றியே எக்காலத்திலும் என்னை ஸுகப்படுத்து என்கிறான்.

(த்வாம்) ஸர்வஜ்ஞனாய், ஸர்வசக்தியாய், ஆச்ரிதர் களுடைய ஆர்த்தநாதம் செவிப்பட்டவுடன் அரைகுலையத் தலைகுலைய ஓடிவரும் அச்சதனான உன்னை. (அவஸ்யு:) உன்னுடைய ரக்ஷணத்தை விரும்பினவனாய்க் கொண்டு. "அவ-ரக்ஷண" என்று தாது. (ஆசகே) நேரில் யாசிக்கிறேன். 'சிகதி' தாதுவானது யாசிப்பதைச் சொல்லுகிறது. அன்றிக்கே, 'சக த்ருப்தௌ' என்று தாதுவாகையாலே ஆத்மத்ருப்தியை வேண்டுகிறேன் என்றும் பொருள் கொள்வர். யாகபசுவாகக் கட்டப்பட்டிருக்கும் என்னை விடுவிப்பாயாக என்று பாவம். இது கேட்புருத்ருத்வ வரணம்; இதுவரை முதல் மந்திரம்.

நீ உன்னை ரக்ஷித்துக்கொள்ள விரும்பினால் மட்டும் பொருமோ! அதற்காக நீ என்செய்தாய்? எனில்: (தத் த்வா யாமி) என்னை ரக்ஷித்துக்கொள்வதற்காக நான் உன்னை சரணமடைகிறேன். 'நீயே எனக்கு உபாயமாவாயாக' என்று உன் கையிலே என்னை ஒப்படைத்த பிறகு என்னால் செய்யலாவதுண்டோ? என்கை. அன்றிக்கே, 'தத்' என்று இவன் நெஞ்சிலே ஓடும் ஆயுளை நினைக்கிறான். (தத் த்வா யாமி) ஆயுளுக்காக உன்னை சரணமடைகிறேன். இது ஆக்மநிக்ஷபம். "தம் த்வா யாமி" என்று கொண்டு "அப்படிப்பட்ட பகவானாகிய உன்னை அடைகிறேன்" என்றும் பொருள்கொள்வர். (புரஹ்மண வந்த்யுமாந:) வேதவாக்யங்களால் துதித்துக்கொண்டே உன்னைச் சரணமடைகிறேன். (புரஹ்மண வந்த்யுமாந:) வேதவாக்யங்களால் வணங்கிக்கொண்டு, இத்தால் ஆநுகூல்ய ஸங்கல்பம்.

ப்ராதிகூல்யவர்ஜநம் ஆகிய இரண்டும் சொல்லப்பட்டன. மஹா விஸ்வாஸூம், கார்ப்பண்யமும் 'ஆசகே' [யாசிக்கிறேன்] என்னும், பதத்திலே அநுஸந்திக்கத்தக்கவை. இத்தால் ஆநுவிதமான ஸ்வபாவங்களையுடைய சரணவரணம் தன்னால் அநுஷ்டிக்கப்பட்டதைக் காட்டுகிறான். இங்கு சுநச்சீசபன் ஆயுளையே முக்கிய பலனாகப் பிரார்த்திக்கிறானாகிலும், இதை அநுஸந்திக்கும் முமுக்ஷுக்கள் பகவத்கைங்கர்யத்தையே முக்கியபலனாகக் கொள்ளக்கடவர்கள்.

(தத் ஆஸாஸ்தே யஜமாநா ஹவிர்ப்பி:) நான் விரும்பும் ஆயுளையே இந்த யாகத்திற்கு யஜமானாகிற ஹரிச்சந்திரன் என்னை ஹவிஸ்ஸாகக்கொண்டு பெற விரும்புகிறான். அதாவது: தன் பிள்ளையின் ஆயுளைப் பெற விரும்புகிறான். (தத்யாஸாஸ்தே) இந்த யாகத்தை என்னை ஹவிஸ்ஸாகக்கொண்டு முடித்துப் பலன்பெற விரும்புகிறான் என்றும் பொருள் கொள்வர். (வருண) ஆபத்துக்காலங்களில் சரணமாக வரிக்கத்தகுந்த பகவானே! சரணமடைந்த காகாஸுரனையும் ரக்ஷித்தவனாயிற்றே நீ.

..ஸக்ருதேவ ப்ரபந்நாய தவாஸ்மீதி ச யாசதே |

அப்யம் ஸர்வபூதேப்யோ த்யுத்யாம்யேதத், வ்ரதம் மம ||"

[ஒரு தடவை சரணமடைந்தபின் பொருட்டும், 'நான் உன்னுடையவன்' என்று யாசிப்பவன் பொருட்டும், ஸர்வபூதங்களிடமிருந்தும் நான் அபயமளிக்கிறேன். இது என் வ்ரதம்.] என்பவனாயிற்றே நீ. (இஹ) நான் வெட்டப் படவிருக்கும் இவ்விடத்திலேயே (பேபூதி) என்னுடைய பிரார்த்தனையை அங்கீகரித்தருளவேணும். (இஹ) யஜமானனுக்கு விருத்தமாக நான் பிரார்த்திக்கும்படியான இய்விஷயத்தில். (அஹேட்யுமாந:) கோபங்கொள்ளாமல், (பேபூதி) என்னுடைய பிரார்த்தனையே அறிந்துகொள். 'பூக்' என்னும் தாதுவின்மேல் சாந்தஸமான ரூபம். (பேபூதி) நீ நினைக்கிலோ கொடிய வினைபோம் என்கிறான்.

அநாதிகாலமாக நான் செய்து வந்த பாபங்களை நினைத்துக் கோபங்கொண்டு 'க்ஷிபாமி' 'நக்ஷமாமி' என்னும் ஸங்கல்பங்களைச் செய்யாமல். சரணாகதனான என விஷயத்தில் 'ஸர்வபாபேப்யோமோக்ஷயிஷ்யாமி' எனும் ஸங்கல்பத்தைச் செய் என்கிறான்.

.. நீ கேட்பது மிக அழகாயிருக்கிறது; உன்னைப் பசுவாகக்கொண்டு பலனை அடைய விரும்பும் யஜமானனை நான் திருப்திசெய்வதா? அல்லது உனக்கு அயுளைக் கொடுத்து உன்னைமட்டும் த்ருப்தி செய்வதா? " என்று பகவதபிராயமாக, சொல்லுகிறான்; (உருஸ்ம்ஸ) பெரிய கீர்த்தியை உடையவனே! "நிபூணமபி வத்ஸல:" [எதிரிகளிடத்திலும் வாத்தலயத்தையுடையவன்] என்று புகழ் பெற்ற அநந்தகீர்த்தியான நீ, அநுகூலனாய், சரணமடைந்த என்னை உபேக்ஷிக்கலாமோ? (உருஸ்ம்ஸ) 'பூஹுஸ்துத' என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். பலராலும் துதிக்கப்படுபவனே! "விஷ்ணுருருக்ஷாயோ நமஸ்ய:" என்று வேதமும் சொல்லிற்றன்றோ.

..ஒதுவார் ஒத்தெல்லாம் எவ்வுலகத் தெவ்வெவையும் சாதுவாய் நிற்புகழின் தகையல்லால் பிறிதில்லை" என்று ஆழ்வாரும் இவ்வர்த்தத்தை அருளினார்.

(ந: ஆயு:) ஒரு அபராதமும் செய்யாதவனாய், இந்த யூபஸ்தம்பத்திலே கட்டப்பட்டிருப்பவனாய், உன்னை சரணமடைந்தவனான என்னுடைய ஆயுளையும், என்னை விலை கொடுத்து வாங்கிய ராஜபுக்த்ரனுடைய ஆயுளையும், யாகம் செய்பவனான ஹரிச்சந்திரனுடைய ஆயுளையும், (மாப்ரமோஷி:) நீ அபஹரிக்காது அருளவேணும். "அஹம் ஹி ஸர்வயஜ்ஞாநாம் பேராக்தா ச ப்ரபுரேவச" [நானே எல்லா யஜ்ஞங்களையும் புஜிப்பவனாகவும், அவற்றுக்கு ஸ்வாமியாகவுமாகிறேன்.] என்னும் நீ மனம் வைத்தால்

யாகத்தையும் ஸபலமாக்கி எனக்கும் ஆயுளை அருளமுடியும் என்கை. (ந: ஆயு: மாப்ரமோஷி:) என்றவிடத்திலுள்ள 'ந:' என்னும் பன்மையைச் சாந்தஸமாகக்கொண்டு 'என்னுடைய ஆயுளை நாமம் செய்யாதி' என்றும் பொருள் கொள்வர். இதுவரையில் இரண்டாவது மந்திரம்.

ஆக, முதல் இரண்டு மந்திரங்களால் மேலான ஆர்த்தியுடன் பகவானை சரணம் புகுந்தபடியைப் பேசிற்று. இனி, அடுத்துள்ள மந்திரங்களால் 'நான் செய்யும் பகவதபசாரம், பாகவதாபசாரம், அஸஹ்யாபசாரம் என்னும் மூவகை அபசாரங்களையும் க்ஷமித்தருளவேண்டும்' என்று பிரார்த்திக்கிறான். சரணாகதிகத்யத்தில் ஐந்தாவது சூர்ணையில் "அநயஸரணஸ் த்வத் பாத்யாரவிந்த்யுக்யளம் ஸரணமஹம் ப்ரபத்யே" என்று சரணம்புகுப் பத்தாவது சூர்ணையில், "மனோவாக்காயை: அநாதிகாலப்ரவ்ருத்த அநந்த அக்ருத்ய கரண க்ருத்யாகரண புக்யவத்யுபசார புக்யவதாபசார அஸஹ்யாபசாரபு நானாநித, அநந்தாபசாரார் ஆரப்யத, கார்யாந் அநாரப்யத, கார்யாந் க்ருதாந் க்ரியமாணாந் கரிஷ்ய மாணம்ஸ்ச ஸர்வாந் அஸேஷத: க்ஷமஸ்வ" [மனம், மொழி, மெய் என்னும் மூன்று உறுப்புக்களாலும், அநாதிகாலமாக விளைந்த அளவிறந்த செய்யத்தகாத காரியங்களைச் செய்வதும், செய்யவேண்டிய காரியங்களைச் செய்யாதொழிவதும், எம்பெருமான் விஷயத்திலே அபசாரப்படுவதும், அவனடியார்கள் திறத்தில் அபசாரப்படுவதும், பொறுக்கவொண்ணாதபடி அபசாரப்படுவதும், பலங்கொடுக்க ஆரம்பித்தகவையும் பலங்கொடுக்க ஆரம்பிக்காதவையும், செய்கவையும், செய்கின்றவையும், செய்யப்போகின்றவையுமாக இப்படிப் பலவகைப்பட்டிருக்கும் பாபகருமங்கள் எல்லாவற்றையும் முழுவதும் க்ஷமித்தருளவேண்டும்.] என்று பிரார்த்திப்பதன்மூலம் பகவான் பாஷ்யகாரர் இவ்வேதார்த்தத்தை அநுஷ்டித்தார். அதில் அடுத்த மந்திரத்தில் அதிக்ரமமான அஸஹ்யாபசாரத்தை

க்ஷமிக்கவேண்டும் என்கிறது. அஸஹ்யாபசாரமாவது: பகவத் பாகவதவிஷயத்தில் நிஷ்காரணமாக வைரம் பூண்டு பகவத்பாகவத கைங்கர்யங்களை அழிக்கக்.

(ஹே தேவ) வாஸுதேவனே! தேவசப்தார்த்தம் முன்னமே விவரிக்கப்பட்டது. (வருண) அனைவராலும் ஆதரிக்கத்தகுந்தவனே! (தே வ்ரதம்) உன் விஷயமாக உன்னடியார் செய்யும் கைங்கர்யங்களாகிற கர்மாதிகளை. “மத்கர்மக்ருத் மத்பரம:” “மத்யாஜீ மாம் நமஸ்குரு” முதலானவிடங்களில் சொல்லப்பட்ட உன் கைங்கரியரூபமான கர்மங்களை. (சித் ஹி) சேதனராயிருக்குமவர்களன்றோ நாங்கள். அறிவுடைமைக்கு அடையாளம் உன் கைங்கரியங்களிலே அந்வயிப்பதேயாயிருக்க அறிவுகேடர் செய்யும் காரியத்தைச் செய்தேனன்றோ என்று தன்னை வெறுக்கிறான். ‘சித் ஹி’ என்னும் பதங்கள் பாதபூரணத்திற்காகவுள்ளன என்றும் உரைப்பர். (விஸோ யதூ) நாய். பன்றி முதலான ஜந்துக்களைப்போல். அறிவற்றவர்களான ஸம்ஸாரி சேதனர்களைப்போல் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். “விஸந்தீதி விஸ:” [(ஸுகதுக்கங்களை)-அநுபவிக்கிறார்களாகையால் ‘விட’ எனப்படுகிறார்கள்.] என்கிற வ்யுத்பத்தியின்படி ஸம்ஸாரிகளும் அறிவற்ற ஜந்துக்களும் விடசப்தவாச்சராகின்றனர். (சித் ஹி விஸோ யதூ) அறிவுடைய சேதனராயிருந்தும் அறிவற்ற ஜந்துக்களைப்போலே நடந்துகொண்டோம். “ஜ்ஞானே ஹிந: பஸுபிஸ் ஸமான:” [ஞானமற்றவன் பிராணிகளுக்கு ஸமான்மானவன்] என்னும் நிலையை அடைந்தோம். (த்யவித்யவி) தினந்தோறும். (யத் தே வ்ரதம் ப்ரமிரீமஸி) உன் விஷயமான கைங்கரியங்களாகிற வ்ரதங்களை மிகவும் நாசம் செய்கிறோமோ. ‘மீஞ் ஹிம்ஸாயாம்’ என்னும் தாதுவி லிருந்து உண்டானது. ‘ப்ர’ என்னும் உபஸர்க்கம் ‘மிரீமஸி’ என்னும் வினைச்சொல்லோடு சேருகிறது. இங்கு நிகழ் காலத்தில் நாசம்செய்கிறதைச் சொன்னது ‘க்ருதாந் க்ரிய

மாணந் கரிஷ்யமாணந்” என்று சொல்லப்பட்ட முக்காலங்களிலும் செய்து அஸஹ்யாபசாரங்களைக் குறித்து நிற்கிறது. (ப்ர மிரீமஸி) அதிகமாக நாசம் செய்கிறோம். நாங்கள் பகவத் கைங்கரியங்களைச் செய்யாமலிருப்பதோடன்றியில் பிறரையும் அவற்றைச் செய்யவொட்டாமல் அழிக்கிறோம். இதுவன்றோ அஸஹ்யாபசாரத்தின் எல்லைநிலம். ஹிரண்ய ராவணாதிகளும் இவ்வபசாரத்தைச் செய்ததாலேயன்றோ பகவானுடையகோபத்திற்கு இலக்கானார்கள். (யத் தே வ்ரதம் ப்ர மிரீமஸி.... மா நஸ் தஸ்மாதேதுநஸோ தேவ ரீரிஷ:) யாதொரு காரணத்தினால் உன் விஷயமான கைங்கர்யத்தை நாம் மிகவும் அழித்தோமோ அந்தப் பாபத்தைக் கண்டு நீ எங்களைக் கோபிக்கவேண்டாம் என்று கூட்டிப் பொருள் கொள்வது. “மீரீமஸி த்யவித்யவி” என்றதுடன் சுநச்சேபருடைய மூன்றாவது மந்திரம் முடிகிறது.

வளிஷ்டருடையதான அடுத்த மந்திரத்தில் பாகவதாபசாரங்களைக் க்ஷமிக்கவேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கப்படுகிறது. பாகவதாபசாரம் அதிகஞ்ஞரமானது என்பது “ஓரோ அவதாரங்களில் செய்த ஆனைத்தொழில்களெல்லாம் ஓரோ பாகவதாபசாரம் பண்ணின பலம் அநுபவிப்பிக்கைக்காக” என்னும் நஞ்சீயர் வார்த்தையிலிருந்து விளங்குகிறது. “நல்லடிக்காலத்தில் நம் ஆசார்யர்கள் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களைத் தங்களோபாதி ப்ரக்ருதிமான்களாக நினைத்திருக்கும் புல் லீமையின்றிக்கேயாயிற்று இருப்பது. ‘திருவுடைமன்னர்’ ‘செழுமாமணிகள்’ ‘நிலத்தேவர்’ ‘தெள்ளியார்’ ‘பெருமக்கள்’ ‘பெருந்தவத்தர்’ ; உருவுடையாரிளையார்’ ‘ஓத்துவல்லார்’ ‘தக்கார்’ ‘மிக்கார்’ ‘வேதம் வல்லார்’ ‘வேதவிமலர்’ ‘சிவ’ ‘மாமனிசர்’ ‘எம்பிரான்றன சின்னங்கள்’ என்று நம் குல நாதரான ஆழ்வார்கள் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு இப்படித் திருநாமம் சாற்றுகையாலே, கேவலம் தன்னோடொக்க ஒரு ஸந்—42

மனுஷ்யர் என்று ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை நினைத்திருக்கை பாகவதாபசாரம்'' என்று மாணிக்கமாலையிலே பெரியவாச்சான் பிள்ளை பாகவதாபசாரத்தின் லக்ஷணத்தை அருளிச்செய்தது இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கது. 'இருள் தரு மாஞாலம்' 'கொடுவுலகம்' என்று நிந்திக்கப்படும் இவ்வுலகத்திலிருக்கும் வரையில் இம்மூவகை அபசாரங்களும் விடவொண்ணாமல் நேரிடுமாகையால் அவற்றை ஸ்மிக்கவேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது.

(வருண) வரிக்கத்தகுந்த வாஸுதேவனே! (கிஞ்ச) மேலும், மேலே சொல்லப்பட்ட பாபத்தைக் காட்டிலும் வேறானது இது என்று உணர்த்தப்படுகிறது. (யத்) யாதொரு காரணத்தினால், (யத்கிஞ்ச) சிறிதாகவோ பெரிதாகவோ உள்ள அபசாரங்கள் என்றும் கொள்ளலாம். (தைவ்யே ஜநே) தேவனாகிற உன்னுடைய அடியார்கள் விஷயத்தில்.. 'ஜ்ஞாநீ த்வாத்மைவ மே மதம்' [ஞானியானவன் எனக்கே ஆக்மாவாயிருப்பவன் என்பது என் சித்தாந்தம்.] 'மம ப்ராண ஹி பாண்டுவா:' [பாண்டவர்கள் எனக்கு உயிரன்றோ] என்று நீயே அருளிச்செய்தபடி உனக்கு உயிர் நிலையாயிருக்கும் பாகவதர்கள் விஷயத்தில். (தைவ்யே ஜநே) 'மத் புக்த ஜந வாத்ஸல்யம்' 'ந மே புக்த: ப்ராணஸ்யதி' என்று உன்னால் அபிமானிக்கப்பட்டவர்களன்றோ இவர்கள். (யத் திக்யம் அபித்யுரோஹம் சராமஸி) யாதொரு பாபத்தினால் தூண்டப்பட்டு இந்த அபசாரங்களைச் செய்தேனோ. (அபித்யுரோஹம்) எல்லா விதத்திலும் த்ரோஹத்தை. அதாவது: மனோவாக்காயங்களாகிற முக்கரணங்களாலும் செய்யப்படும் அபசாரங்களை. (இத்யம் அபித்யுரோஹம்) 'ஸ்மயா ப்ருதிவீ ஸம:' என்று புகழப்பட்ட உன்னாலும் பொறுக்கவொண்ணாததான இந்த அபசாரத்தை. 'கோபஸ்ய வஸமேயிவாந்' என்கிறபடியே உன்னையும் கோபவசப்படுத்தும் அபசாரத்தை.

'மத் புக்தம் ஸ்வபசம் வாபி நிந்த்யாம் குர்வந்தி யே நரா: | பத்யகோடிஸதேநாபி ந ஸ்மாமி வஸுந்தரே ||'

[பூதேவியே! சண்டாளனாயிருந்தபோதிலும் என்னுடைய பக்தனை எந்த ஜனங்கள் நிந்தை செய்கிறார்களோ, அவர்களைக் கோடிக்கணக்கான பத்மகாலங்களானாலும் பொறுக்க மாட்டேன்.] என்பதல்லவோ பகவான் அருளிச்செய்த பாசரம்.

'அமரவோர் அங்கமாரும் வேதமோர் நான்கும் ஒதி தமார்களில் தலைவராய சாதி அந்தணர்களேலும் நுமார்களைப் பழிப்பராகில் நொடிப்பதோரளவில் ஆங்கே அவர்கள் தாம் புலையர்போலும் அரங்கமா நகருளானே'

என்று இவ்வபசாரத்தின் கொடுமையைத் தொண்டரடிப் பொடிகளும் அருளிச்செய்தார். 'இப்படிப்பட்ட அபசாரத்தை ஏன் செய்தாய்?' என்று பகவான் கேட்கச் சொல்லுகிறான்: (மநுஷ்யாஸ் சராமஸி) பொய்யையே இயற்கையாக உடைய மனிதர்களாகையாலே செய்தோம். 'ஸத்யஸம்ஹிதா வை தேவா அந்ருதஸம்ஹிதா வை மநுஷ்யா:' [ஸத்யத்தோடு கூடியவர்கள் தேவர்கள்; பொய்யுடன் பொருந்தியிருப்பவர்கள் மனுஷ்யர்கள்.] என்று பூஹ்வருசப்யூராஹ்மணத்திலும்,

'மெய்யெல்லாம் போகவிட்டு விரிகுழலாரில் பட்டுப் பொய்யெல்லாம் பொதிந்துகொண்ட போட்களேன் வந்துநின்றேன் அய்யனே! அரங்கனே! உன் அருளென்னும் ஆசைதள்ளல் பொய்யனேன் வந்து நின்றேன் பொய்யனேன் பொய்யனேனே'

என்று தொண்டரடிப்பொடியாழ்வாராலும் சொல்லப்பட்ட தன்றோ. (மநுஷ்யாஸ் சராமஸி) ஐம்புலன்களுக்கு வசப்பட்டவராகையாலே இவ்வபசாரங்களைச் செய்தோம்.

'விண்ணுளார் பெருமாற்கடிமை செய்வாரையும் செறும் ஐம்புலனிலை மண்ணுள் என்னைப்பெற்றால் என்செய்யா மற்று நீயும் விட்டால்'

என்கிறான். “மாநஸ் தஸ்மாத்” என்றதன் கூட்டிப் பொருள் கொள்வது. ஆக, இத்தால் பாகவதாபசாரங்களைக் க்ஷமிக்கவேண்டும் என்றும் பிரார்த்திக்கப்பட்டதாயிற்று. அடுத்தபடியாக,

‘ஸ்ருதி: ஸ்ம்ருதிர் மமைவாஜ்ஞா யஸ்தாமுல்லங்க்ய வர்த்ததே |

ஆஜ்ஞாச்சசேதீ மம த்ரோஹீ மத்யுக்க்தோ஽பி ந வைஷ்ணவ: ||

[ஸ்ருதியும், ஸ்ம்ருதிகளும் என்னுடைய ஆஜ்ஞைகளே. அவற்றை எவன் மீறி நடக்கிறானோ அவன் என் ஆணையை மீறி நடக்கிறவனாகையால் எனக்கு த்ரோஹம் செய்தவனாகிறான். என்னுடைய பக்தனாயிருந்தபோதிலும் அவன் வைஷ்ணவனல்லன்.]

“மநீஷி வைதிகாசாரம் மநஸா஽பி ந லங்க்யேத்”

[நல்ல மனத்தையுடையவன் வேததர்மத்தை மனத்தினாலேயும் மீறக்கூடாது.]

“ய: ஸாஸ்த்ரவிதிமுத்ஸ்ருஜ்ய வர்த்ததே காமகாரத: |

ந ஸ ஸித்திமவாப்நோதி ந ஸுக்யம் ந பராங்க்யதம்”

[எவனொருவன் சாஸ்திரவிதியை விட்டுத் தன் இஷ்டப்படி நடக்கிறானோ அவன் சித்தியையும், ஸுகத்தையும் மேலான கதியையும் அடைவதில்லை.]

“தாநஹம் த்விஷத: க்ருராந் ஸம்ஸாரேஷு நராத்மாந் |

க்ஷிபாம்யஜஸ்ரமம்புராநாஸுரீஷ்வேவ யோநிஷு ||”

[என்னை த்விஷிப்பவர்களும், கொடுமானவர்களும், முனிதர்களுள் கீழ்மையானவர்களும், சபமற்றவர்களுமான அவர்களை ஸம்ஸாரத்தில் அதிலும் அஸுரயோனிகளில் எப்போதும் தள்ளுகிறேன்.] என்று ஸ்ரீமந் நாராயணனாலேயே நிந்திக்கப்பட்டதான பகவதபசாரங்களுக்குக் க்ஷமை கொள்ளுகிறான். இந்த பகவதபசாரமும். பாகவதாபசார

மும் ஒன்றையொன்று ஒழிந்திராது. “பகவதபசாரம் பண்ணுகையாவது: எம்பெருமானுடைய நற்சீவனான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் திறத்துப்பண்ணும் அபசாரம். பாகவதாபசாரம் பண்ணுகையாவது: ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுடைய உயிர்நிலையான எம்பெருமான் திறத்துப் பண்ணுமபசாரம்.” என்று மாணிக்கமாலைபிலே பெரிய வாச்சான்பிள்ளை அருளியதை அநுஸந்திப்பது.

“வரத்தால் வலிநினைந்து மாதவ! நின் பாதம் சிரத்தால் வணங்கானும் என்றே?—உரத்தினால் ஈரரியாய் நேர் வலியோன் ஆய இரணியனை ஓரரியாய் நீயிடந்த தூன்”

“யத்பராத்ஸஹஸ்ரமஜஸ்ரஜம்

த்வயி ஸரண்ய ஹிரண்ய உபாவஹத் |

வரத, தேந சிரம் த்வமவிக்ரியோ

விக்ருதிம் அர்ப்புக நிர்ப்புஜநாத்யுகா: ||”

[சரண்யனே! உன் விஷயத்தில் ஹிரண்யன் இடைவிடாது செய்த ஆயிரக்கணக்கான அபராதங்களினாலும் வெகுநாள் விகாரமடையாத நீ. சிறுவனான ப்ரஹ்லாதனைத் துன்புறுத்தியதால் விகாரமடைந்தாய்] என்று பாகவதாபசாரம் செய்தவர்களில் தலைவனாக எண்ணப்படும் ஹிரண்யனே.

“உன்னைச் சிந்தையினால் இகழ்ந்த இரணியன்

அகல்மார்வம் கிண்டவென் முன்னைக் கோளரியே!”

என்று பகவதபசாரம் செய்தவனாகவும் சொல்லப்படுகின்றனன்றோ. இப்படிப்பட்ட பகவதபசாரத்தைக் க்ஷமிக்கவேண்டும் என்கிறது. (அசித்தி) அறியாமையினால், இவன் அறிந்து செய்யப் பகவதபசாரங்களுமில்லையோவெனில்: இவன் அறிவுடையாயிருந்தானாகில் பகவதபசாரம் செய்யப் ப்ரஸத்தியேயில்லையே, பகவானுடைய நிருபாதிசு ஸேஷித்வத்தையும் தனக்கு இயற்கையாய், நித்யமாயுள்ள ஸேஷத்வத்தையும் அறியாமையாலேயன்றோ இவன் அவனிடத்தில்

அபசாரப்படுகிறான். (அசித்தி) “யச்சித்தி” என்கிற படியே ஸ்வரூபத்தில் சித்தாயிருந்தபோதிலும், நடத்தையில் அசித்தைப்போலிருந்தேன். (அசித்தி) ‘அசித்யா’ என்றபடி. அஜ்ஞானத்தினாலே என்று பொருள். “திமதீ ஸுஷுதீ இத்யாதிவத் த்ருதீயாயா: பூர்வஸவாந தீர்க்க்ய” [‘திமதீ’ ‘ஸுஷுதீ’ என்றவிடங்களிற் போல் மூன்றாம் வேற்றுமைக்கு பதிலாக முன்னுள்ள எழுத்து நீண்டிருக்கிறது.] என்பர் வரருசி. (அசித்தி) “தெரியேன் பாலகனாப் பல திமைகள் செய்துவிட்டேன்” என்கிறான். (தவ துர்மா) உன் விஷயமான யஜ்ஞம் முதலிய தர்மங்களை. “யஜ்ஞேந யஜ்ஞமயஜந்த தேவாஸ் தாநி துர்மாணி ப்ரதூமாந்யாஸந்” என்று வேதத்திலும் யஜ்ஞாதிகள் தர்மங்களாகச் சொல்லப்பட்டனவன்றோ. (தவ துர்மா) உன்னை உகப்பிக்கும் தர்மங்களை.

“வர்ணஸ்ரமசாரவதா புருஷேண பர: புமாந் |

விஷ்ணுராராத்யதே பந்த்யா நான்யஸ் தத் தோஷகாரக: ||”

[வர்ணஸ்ரம தர்மப்படி நடக்கும் புருஷனாலேயே பரம புருஷனை விஷ்ணு ஆரதிக்கப்படுகிறான். அவனை உகப்பிப்பது வேறொன்றுமன்று.] என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டதன்றோ. (தவ துர்மா) உன்னை அடைவதற்கு ஸாதனமாகச் சொல்லப்பட்ட தர்மங்களை “யஜ்ஞேந தூநேந தபஸாநாஸகேந விவிதிஷந்தி ப்ராஹ்மண:” [யஜ்ஞத்தினாலும், தானத்தினாலும், தபஸ்ஸினாலும் ப்ராஹ்மணர்கள் பரமாத்மாவை அறிய விரும்புகிறார்கள்.] என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. (தவ துர்மா) “யஜ்ஞதூநதப: கர்மந த்யாஜ்யம் கார்யமேவ தத்” [யஜ்ஞம், தானம், தபஸ் ஆகிய கர்மங்கள் விடத்தக்கவையல்ல; செய்யத்தக்கவையே.] என்று உன்னாலேயே விதிக்கப்பட்ட தர்மங்களை. (துர்மா) ‘துர்மாணி’ என்னும்பதத்தின் சூந்த்யஸரூபம். (யத்யுதோபிம) யாகொரு காரணத்தினால் லோபம் செய்தோமேர். “ம்ருத்யோ: பத்யம் யோபயந்த:” என்றவிடத்திற் போலே

‘யோபயதி’ என்னும் தாது லோபம் செய்வது என்னும் பொருளிலே வந்துள்ளது. (தேவ) வாஸுதேவனே! (தஸ்மாத் ஏநஸ:) அந்த அந்தப் பாபங்களினால். (மாந: ரீரிஷ:) எங்களை ஹிம்ஸிக்கவேண்டாம். ‘ரிஷதி’ தாது ஹிம்ஸை என்னும் பொருளையுடையது. (ஏநஸ:) “ஏதி கர்த்தாரம் இதி ஏந:” [தன்னைச் செய்பவனை வந்து அடைகிற தாகையால் ‘ஏந:’ என்று பாபம் சொல்லப்படுகிறது.] என்று வ்யுத்பத்தி.

“யதூ தேநுஸஹஸ்ரேஷு வத்ஸோ விந்த்யதி மாதரம் |

ததூ பூர்வக்ருதம் கர்ம கர்த்தாரமதிசூச்ச்யதி ||”

[ஆயிரக்கணக்கான பசுக்களில் எப்படிக்க கன்றுக்குட்டி தாயை அடைகிறதோ, அப்படியே முன் செய்யப்பட்ட கர்மமும் செய்கவனை அடைகிறது] என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. (மா ரீரிஷ:) ஹிம்ஸிக்கவேண்டாம். “நக்ஷமாமி” “க்ஷிபாமி” “மம த்ரோஹி” என்று சீறியருளவேண்டாம். (மாந: ரீரிஷ:) உன்னிடம் ந்யஸ்தபுரர்களான எங்களை நீயே ஹிம்ஸித்கால் எங்களுக்கு வேறுகதியேது? இத்துடன் நான்காவது மந்திரம் முடிகிறது.

அத்ரியினுடையதான அடுத்த மந்திரத்தில் பிறருடைய சேர்க்கையினால் உண்டாக்கப்பட்டவைகளும், புத்திபூர்வமாகச் செய்யப்பட்டவையுமான பாபங்களிலிருந்து விடுவிக்கவேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கிறான். (தீவி) சொக்கட்டான் முதலிய வினையாட்டுக்களில், ‘திஷு-கரீடூ’ என்று தாது. (கிகவாஸ: ந) துஷ்டர்களைப்போல். கிதவமென்னும் சொல் வஞ்சனையைக் குறிக்குமானகயால் வஞ்சகர்கள் என்றும் பொருள். “கிம் தவ அஸ்தீதி வர்த்தமாநா:” [எனக்குக் கருவதற்கு உன்னிடம் என்ன உள்ளது? என்றே இருக்குமவர்கள் கிகவர்கள்] என்றும் பொருள்கொள்வர். ‘ந’ என்னும் பதம் ‘போல’ என்னும் பொருளையுடையது. “விப்ரம் ந ஜாதவேத்யஸம்” [அக்னியைப் போலிருக்கும்

ப்ராஹ்மணை.] என்று வேறொரு வாக்யத்திலும், 'ந' என்னும் பதம் 'போல்' என்னும் பொருளில் பிரயோகிக்கப்பட்டதையும் "தத்ஸாந்யுஸ்யமபூவஸ்ச தத்யந்யத்வம் தத்யல்பதா | அப்ராஸஸ்த்யம் விரோத்யஸ்ச நஞாத்த்யா: ஷட் ப்ரகீர்த்திதா: ||" என்று நிகண்டுவில் நகாரத்திற்கு ஸாந்யுஸ்யார்த்தத்தைச் சொல்லியிருப்பதையும் நினைப்பது. (யத்யநிரிபு:) யாதொரு பாபத்தை எங்களுக்கு ஒட்டவைத் தார்களோ. (தீவி கிதவாஸ: ந யத்ய நிரிபு:) சொக்கட்டான் முதலிய வினையாட்டுக்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் வஞ்சகர்கள், அவ்வினையாட்டில் சேராமல் அருகிலிருந்து அநுபவிப்பவர் களுடைய பணத்தையும் பிடுங்கிக்கொள்வதுபோல், பாபிகளான சிலர் தங்கள் ஸம்பந்தத்தினால் யாதொரு பாபத்தை எங்கள்மேல் ஒட்டவைத்தார்களோ என்றபடி. (நிரிபு:) "ரஸ்யோரபேத்யு:" என்னும் நியாயத்தாலே "வி வி பு:" என்றிருக்கவேண்டியது 'நிரிபு:' என்று கிடக்கிறது. 'ஸம்பந்தப்படுத்தினார்களோ' என்று பொருள். அன்றிக்கே 'நிரிபு:' என்று சத்துருவைச் சொல்லுவதாகக்கொண்டு "சத்துருக்களைப்போல் வஞ்சகர்களான நாங்கள் யாதொரு நிஷித்தமான வினையாட்டுக்களை வினையாடினோமோ அதனால் வரும் பாபத்தைப் போக்கடிக்கவேண்டும்" என்று பிரார்த்திப்பதாகவும் கொள்வர்.

(தீவி கிதவாஸ: யத்ய நிரிபு:) ரேபஸ்தம் பாபத்தைச் சொல்லுவதாகக் கவிகளாலும் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கையால், நிஷித்தமான வினையாட்டுகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் வஞ்சகர்கள் யாதொரு பாபத்தை நம் விஷயத்தில் செய்தார்களோ' என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். 'நிரிபு:' எனப்படும் சத்துருவைப்போல் துன்புறுத்துவதாகையால் பாபம் ரேபம் எனப்படுகிறது. 'நிரிபு:' என்னும் பதம் 'பாபத்தைச் செய்தார்களோ' என்று பொருள்படுகிறது. இந்த யோஜனையில் 'ந' என்னும் பதம் பொருளற்றது.

பிரரால் ஏற்பட்ட பாபத்தைச் சொல்லிற்று கீழே. தன்னாலேயே அறிந்தும், அறியாமலும் செய்யப்பட்ட பாபங்களையும் போக்கடிக்கச் சொல்லுகிறது அடுத்தபடியாக: (யத்ய வா) யாதொரு பாபத்தை. 'வா' என்னும் பதம் 'ச'காரத்தின் பொருளையுடையதாய். மேலே சொன்ன பாபத்துடன் ஸமுச்சயிக்கிறது (கூட்டுகிறது). 'வாக்யா' என்றது பாத்யூரணம் என்றுமாம். (ஸத்யம்) யாதொரு பாபம் புத்தியூர்வகமாகச் செய்யப்பட்டதோ. 'உத' என்னும் பதம் ப்ரளித்தியைக் காட்டுகிறது. (யத் ந வித்யம்) யாதொரு பாபத்தை நாங்கள் அறியாமல் செய்தோமோ. பால்யத்திலேயாவது. வேறு ஜன்மங்களிலேயாவது செய்யப்பட்டதாகையாலே யாவை சில பாபங்களை நாங்கள் அறியோமோ. முன் சொல்லப்பட்டவை அதிகஞ்ரபாபங்களான அபசாரங்களிற் சேர்ந்தவை. இங்கு சொல்லப்படுவன ஸாமான்ய பாபங்கள். ஆகையால் புநருக்தியில்லை (ஸத்யம் யந்ந வித்யம் கிதவாஸ: ந யத்ய நிரிபு:) ஸத்யஸுப்தவாச்சயனான எந்த அநந்தனை நாங்கள் அறியவில்லையோ, அதனாலேயே சோரர்களைப்போல் யாதொரு பாபத்தைச் செய்தோமோ என்றும் பொருள்கொள்வர். 'யத்ய வாக்யா' என்பது இந்த யோஜனையில் பாத்யூரணம்.

(ஸர்வா தா:) அந்த எல்லாப் பாபங்களையும். அவை எப்படி இருக்கின்றனவெனில்: (ஸித்திரா இவ) 'ஸித்திராநி இவ' என்றிருக்கவேண்டியதின் சாந்தஸூபம். உன்னை சரணமடைந்த கணத்திலிருந்து அவை உடைந்துகிடக்கின்றன; போவதற்குக் காலத்தை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றன. "மயைவைதே நிஹதா: பூர்வமேவ" [என்னால் இவர்கள் முன்பே கொல்லப்பட்டுவிட்டார்கள்.] என்று சொல்லப்பட்ட நிலையை அடைந்துவிட்டன. "மாடே ஷாப்பெறுவராமென்றே?" "வானோமறிகடலோ மாருதமோ" தீயகமோ காணோ ஒருங்கிற்று கண்டிலமால்...வந்துயரை ஸந்-43

ஆ! ஆ! மருங்கு” “இங்கில்லைபண்டுபோல் வீற்றிருத்தல்.... வல்வினையார் தாம் மீண்டு அடியெடுப்பதன்றோ அழகு என்று முன் பாபங்களைக் கண்டு நடுங்கிக்கொண்டிருந்த என்னைக் கண்டு அவை நடுங்கும்படியான நிலையாயிற்று. (விஷய) உடைந்துகிடக்கும் அப் பாபங்களை என்னைவிட்டுப் பிரிந்து ஓடச்செய்யும். “நாட்டிலுள்ள பாவமெல்லாம் சும்மெனாதே கைவிட்டோடித் தூறுகள் பாய்ந்தனவே” “பாவக்காடு தீக்கொளீ இவேகின்றதால்” “தீயினில் தூசாகும்” என்னும் நிலையை அடைவியும்.

“பாபங்களை நீக்கினால்மட்டும் போதுமா? என்று பகவான் கேட்கச் சொல்லுகிறான்: (தேவ வருண அத் தே ப்ரியாஸ: ஸ்யாம) வரணயனான வாஸுதேவனே! பாபங்கள் நீக்கினால்மட்டும் போராது. ‘இறுகல் இறப்பு’ ‘இறப்பதற்கே எண்ணுது’ ‘பெருந்துன்பம்’ என்று இகழப்படும் கைவல்ய மோக்ஷத்திலே எங்களைத் தள்ளாமல், உனக்கு இனியவர்களாய், உன் கைங்கர்யமே தூரக போஷகபோக்யங்களாயிருப்பவர்களாகச் செய்யவேணும். (தே ப்ரியாஸ: ஸ்யாம) உனக்கு இனியவர்களாகக்கடவேம். “உன்றன் திருவுள்ளம் இடர்கெடுந்தோறும் நாங்கள் வியக்க இன்புறுதும்” என்கிற டீயே அவனுடைப் ப்ரீதியன்றோ இவனுக்குப் புருடார்த்தமாயிருப்பது. “ப்ரஹ்மஷயிஷ்யாமி” என்று ஞானிகளும் அவனை உகப்பிச்சுவன்றோ ஆசைப்படுவது. (தே ப்ரியாஸ: ஸ்யாம) “ப்ரியோ ஹி ஜ்ஞாநிநோ஽த்யர்த்தம் அஹம் ஸ ச மம ப்ரிய:” [ஞானிக்கு நான் மிகவும் இனியன்; அவனும் எனக்கு மிகவும் ப்ரியன்.] என்று தேவரீரே அருளிச்செய்திலீரோ? அதை நான் ‘பிரார்த்திப்பதும் மிகையன்றோ? என்கிறான். (தே ப்ரியாஸ: ஸ்யாம) “ப்ரியதே ஸததம் ராம:” [ராமன் எப்போதும் ப்ரீதியடைகிறான்.] என்று ஸ்ரீ ராமாயணத்திலும், “எம்பிராற்கினியவாறே” என்று தொண்டரடிப்பொடிகளாலும் பூலஸ்ருதியில் சொல்லப்பட்ட பகவத் ப்ரீதியைப்

பிரார்த்தித்துத் தலைக்கட்டுகிறான். ஆக, இம்மந்திரங்களால் பகவானை ரக்ஷகனாக வரித்து, அவனை ஸரணம் புக்கு. தன்னுடைய அபசாரங்களுக்கு அவனிடம் ஸ்மைகொண்டு, பாபநிவ்ருத்தியூர்வகடாக பகவத்ப்ரீதியானது பிரார்த்திக்கப் பட்டதாயிற்று.

இப்படி உபஸ்தூனம் செய்தபிறகு, “ஸந்த்யாயை நம:” “ஸாவித்யை நம:” “கூயாத்யை நம:” “ஸரஸ்வத்யை நம:” “ஸர்வாப்யோ தேவதாப்யோ நமோ நம:” [எல்லா தேவதைகளுக்கும் அந்தர்யாமியான பகவானுக்கு நமஸ்காரம்] “காமோ஽கார்ஷீத் மய்யுகாராஷீத் நமோ நம:” [காமம் செய்தது; கோபம் செய்தது; (நான் செய்யவில்லை) (காமக்ரோத, நிர்வாஹகனான பகவானுக்கு) நமஸ்காரம்.] “பூம்யை நம:” [பூமிதேவிக்கு நமஸ்காரம்] “விஷ்ணவே நம:” [ஸ்ரீ: பதியான விஷ்ணுவுக்கு நமஸ்காரம்.] என்று கைகூப்பியவனாய் நான்கு திக்குகளையும் நோக்கி உச்சரித்துக் கொண்டு, இரண்டுதடவை தன்னைத் தானே ப்ரதக்ஷிணம் செய்துகொள்வது. [இப்பிரதக்ஷிண நமஸ்கார மந்திரங்கள் இடத்திற்கிடம் மாறுபடுகிறது. அவரவர்கள் அநுஷ்டானப் படி செய்துகொள்வது. பின்வரும் ஸ்தோத்ரங்களும் அப்படியே.] இங்கு “ஸந்த்யாயை நம:” முதலானவை அந்தந்த தேவதைகளுக்கு அந்தர்யாமியான நாராயணனுக்கே விஷயமாகின்றன. இகன்பிறகு.

“அபிவாத்யே.....த்யயரீஷையப்ரவராந்வித.....கேதாந்:....

ஸூத்ர: யஜு: ஸாக்ஷாத்யாயீ....ஸர்மா நர்மாஹமஸ்மி பே:”

என்று தங்கள் ப்ரவரம், கோத்ரம், ஸூத்ரம், சாகை, சர்மம் (பெயர்) ஆஸியவற்றைச் சொல்லி ஸாஷ்டாங்கமாக, தண்டம்போல் பூமியில் விழுந்து ப்ரணாமம் செய்யவேண்டியது. இப்படி அபிவாதனம் செய்தபிறகு, கீழேயுள்ள பகவத் ஸ்தோத்ரங்களில், அவரவர்கள் ஆசாரத்திற்குத் தக்கவாறு, யதாசக்தி அனுஸந்திப்பது.

ஸங்க்ரக்யதூபாணே த்வாரகாநிலயாச்சுத |

கோவிந்த்ய புண்டரீகாக்ஷ ரக்ஷ மாம் ஸரணாகுதாம் ||

[சங்க்ரக்யதைகளைக் கையிலுடையவனே! த்வாரகாவாளி யான அச்சுதனே! கோவிந்தனே! புண்டரீகாக்ஷனே! சரண கதனான என்னை ரக்ஷிப்பாயாக.]

நமோ ப்ரஹ்மணய தேவாய கோப்ய்ரஹ்மணஹிதாய ச |
ஜக்யத்திதாய க்ருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நம: |

[ப்ரஹ்மணர்களுக்கு தேவதையும், பசுக்களுக்கும் ப்ரஹ் மணர்களுக்கும் ஹிதத்தைச் செய்பவனும், உலகம் முழுவதற்கும் நன்மையைச் சிந்திப்பவனுமான கோவிந்தனுக்கு 'நமஸ்காரம்'.]

ப்ராயஸ்சித்தாந்யஸேஷாணி தப:கர்மாத்மகாநி வை |
யாநி தேஷாமஸேஷாணாம் க்ருஷ்ணாநுஸ்மரணம் பரம் ||

[தபஸ், கர்மம் முதலிய எல்லாப் பிராயச்சித்தங்களுள்ளும் க்ருஷ்ணனை ஸ்மரிப்பதே மேலானது.]

த்யேயஸ் ஸத்யா ஸவித்ருமண்டூல மத்ய வர்த்தீ

நாராயணஸ் ஸரஸிஜாஸந ஸந்திவிஷ்ட: |

கேயூரவாந் மகரகுண்டூலவாந் கிரீட

ஹாரீ ஹிரண்மயவபுர் த்ருதஸங்க்ரக்ய: ||

[தோள்வளைகள், மகரகுண்டலங்கள், கிரீடம், ஹாரம் முதலிய ஆபரணங்களை அணிந்தவராய், சங்க்ரக்யங்களை தரித்தவராய், பொன்போன்ற மேனியராய், பத்மாஸனத்தில் எழுந்தருளியிருப்பவராய், ஸூர்யமண்டலத்தின் நடுவில் விளங்கும் நாராயணர் எப்போதும் தியானிக்கத்தக்கவர்.]

ஸ்ரீரங்குமங்குளநிதிம் கருணாநிவாஸம்

ஸ்ரீவேங்கடாத்ரி ஸிக்ராலயகாளமேகம் |

ஸ்ரீஹஸ்திஸால ஸிக்ரோஜ்ஜவல பாரிஜாதம்

ஸ்ரீஸம் நமாமி ஸிரஸா யதுஸைலதீபம் ||

[கருணைக்கோரிருப்பிடமான திருவரங்கத்தின் மங்களச் செல்வத்தையும், திருவேங்கடமலையுச்சியில் விளங்கும்

கார்மேகத்தையும், அத்திகிரி (காஞ்சி) மேல் விளங்கும் பாரிஜாதத்தையும், யதுகிரி (திருநாராயணபுரம்) மேல் விளங்கும் விளக்கையும் தலையால் வணங்குகிறேன்.]

காயேந வாசா மநஸேநத்யூரியைர் வா

பூத்யத்யாத்மநா வா ப்ரக்ருதேஸ் ஸ்வபூவாத் |

கரோமி யத்ய யத் ஸகலம் பரஸ்மை

நாராயணேதி ஸமர்ப்பயாமி ||

வாக்காயங்களாலும், புத்தியினாலும், ப்ரக்ருதியின் ஸ்வபாவத்தினால் எது எதைச் செய்கிறேனோ அவையெல்லாம் பரப்ரஹ்மமான ஸ்ரீமந்நாராயணனுக்கேயென்று ஸமர்ப்பிக்கிறேன்.]

இம்மாதிரியாக ஸ்தோத்ரங்களை அநுஸந்தித்து, கிருஷ்ணர்ப்பணம் செய்து ஸந்த்யாவந்தநத்தை முடிப்பது. இந்த ஸந்த்யாவந்தநத்தை

“நித்யம் காம்யம் பரமபி கதிசித்

தவ்யயத்யாத்மஸ்வமதிபி, ரமமா: |

ந்யஸ்யாஸங்க்யா வித்யதி விஹிதம்

ஸ்ரீரங்கேந்தோ! வித்யதி ந ச தே ||”

[ஸ்ரீரங்கசந்த்ரே! சில விசிஷ்டாதிகாரிகள் ஆத்மஸ்வரூப ஜ்ஞானத்தினால் மமகாரமற்றவர்களாய், பூலஸங்குமற்றவர்களாய், தேவரீரிடத்தில் கர்த்தருதவத்தை அநுஸந்தித்து நித்யம், காம்யம், நைமித்திகம் என்னும் விஹிதகர்மங்களை அநுஷ்டிக்கிறார்கள்: (பூலாதி, பாக்யபூர்வகமாக அநுஷ்டிக்கிறார்களாகையாலே) அவர்கள் அநுஷ்டிக்கிறார்களும்ல்லர்.] என்று பட்டர் அருளிய ரீதியிலே கர்மயோக்யநிஷ்ட்டுர்களைப் போலே பூலாதியாகத்துடனும், ப்ரபந்நர்க்கேயுரிய உபாயதவபூக்யதி, த்யாகத்துடனும் பகவத்ய ஜ்ஞானகைங்கர்யம் என்னும் நினைவுடன் ப்ரபந்நர்கள் அவஸ்யம் அநுஷ்டிக்கவேண்டும்.

इत्थं कौण्डिन्यान्वयमणिना श्रीश्रीनिवासदारेन |

सन्ध्यावन्दनभाष्यं लिखितं संयग्विगाह्यतां सद्भि: ||

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்ஸன ஸ்தாபகரான ஸ்ரீநிவாஸயங்கார்ஸ்வாமி அருளிய ஸந்த்யாவந்தனபாஷ்யம் முற்றிற்று.